

مجلس ادارت

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ

۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ

۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

فروری ۱۹۵۲ء میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر دو انگلیں کے اہتمام میں جوہن الاقوامی سینار ہوا تھا، اس کے سلسلہ میں اسی عنوان پر دو انگلیں نے ایک اہم اور نیا سلسلہ تالیفات شروع کیا ہے جس کی اب تک پانچ جلدیں مرتب ہو چکی ہیں۔

جلد ۱ اس میں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کے قلم سے اس سینار کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ روداد قلم بند ہوئی ہے۔

جلد ۲ اس میں وہ تمام مقالات جمع کر دیے گئے ہیں جو اس سینار میں پڑھے گئے تھے اور جو معارف سے لے کر سائنس تک سلسلہ وار شایع بھی ہو چکے ہیں۔

جلد ۳ اس میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر سینار کے علاوہ جو مقالات لکھے گئے ہیں، اور معارف میں شایع بھی ہو چکے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔

جلد ۴ تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں مسلمانوں کی نمائندگی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔

جلد ۵ اسلامی علوم و فنون سے متعلق مستشرقین کی قابل قدر خدمات کے اعتراف کے بعد ان کے اسلام اور تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات کے جواب میں مولانا سید سلیمان ندوی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔

”منہجر“

جلد ۱۳۔ ماہ ذیقعدہ ۱۴۱۱ھ مطابق ماہ جون ۱۹۹۱ء - عدد ۶

مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۴۰۲ - ۴۰۳

مقالات

تاج الدین محمود شہنہ، چھٹی ساتویں صدی
ہجری کے عارف، شاعر و ادیب
پروفیسر نذیر احمد علی گڑھ ۴۰۵ - ۴۲۰

عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی اصول
مولانا حبیب الرحمن ندوی ۴۲۱ - ۴۳۳

ترقیاتی علوم اور دانش نبوی
مستند تعلیم دار العلوم تاج المساجد بھوپال
جناب ریاض الدین احمد صاحب ۴۳۴ - ۴۴۸

مصر کے مشہور ادیب و صحافی احمد الزیات
جناب ابوسفیان اصلاحی ۴۴۹ - ۴۶۱

علامہ اقبال کی چند پیشین گوئیاں
شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
جناب انعام الحق علمی ۴۶۲ - ۴۶۹

آہ! مولانا عبد المجید ندوی
عثمان دان فوریو نیورسٹی، سکریٹری نائجیریا
۴۷۰ - ۴۷۱

وفیات

”ض“

ادبیت

غزل

جناب وارث ریاضی صاحب ۴۷۲

مغربی چیمپارن (بہار)

”ض“ ۴۷۳ - ۴۸۰

مطبوعات جدیدہ

شذرات

آہ! سٹر راجیو گاندھی!!

کانگریس آئی کے صدر اور سابق وزیر اعظم ہند سٹر راجیو گاندھی کا دھیانہ اور بے رحمانہ قتل ملک و قوم کا بڑا المناک سانحہ ہے، اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے، وہ مدراس کے انتخابی دورہ کے سلسلہ میں ۲۱ مئی کو دس بجے کے بعد رات میں سری پریمو دورہ کے ایک انتخابی جلسہ میں خطاب کرنے جا رہے تھے تو کسی درندہ صفت، شقی القلب اور لٹیمن نے ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا، ان کی اس اذیت ناک موت نے ایک بار پھر ان کی والدہ مسز اندرا گاندھی اور قوم و ملک کے محسن گاندھی جی کی یاد تازہ کر دی، اور ہر انسان دوست اور محب وطن شخص یہ سوچنے لگا کہ گوتم بدھ اور گاندھی کے اس دس میں کب تک راون اور ناتھورام گود سے ہنس اور تشدد کی ریت قائم و دائم رکھیں گے راجیو گاندھی ۱۹۴۷ء میں پیدا ہوئے تھے، دون اسکول میں ابتدائی و ثانوی تعلیم پانے کے بعد لندن گئے اور مکینکل انجینئرنگ کا کورس کیا، ہندوستان واپس آ کر ہوائی جہاز چلانے کی ٹریننگ لی، اور انڈین ایر لائنز سے وابستہ ہوئے، وہ ایک کامیاب پائلٹ تھے لیکن اپنے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کے ہوائی حادثہ میں ہلاک ہونے کے بعد انھیں اپنی والدہ کی مدد کے لیے سیاست میں آنا پڑا، ۱۹۷۷ء میں پہلی بار پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری بھی مقرر کیے گئے، ۱۹۷۷ء میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد وہ وزیر اعظم ہوئے، اسی سال انھوں نے قبل از وقت انتخاب کر لیا اور پانچ برس تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے، ۱۹۸۹ء کے الیکشن

گو ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملیں تاہم انھوں نے حکومت کی تشکیل نہ کر کے اپوزیشن میں رہنا پسند کیا، ابھی ڈیڑھ برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ پھر نئے انتخاب کی نوبت آگئی جس کے دوران ہی میں انھیں ہم سے اڑا دیا گیا، دنیا کی جس زندگی پر انسان پھولا نہیں سکتا اس کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یہی حال ہے۔

سٹر راجیو گاندھی کی ابھی عمر ہی کیا تھی، وہ اس ملک کے سب سے کم سن وزیر اعظم تھے صرف ۳۵ سال کی عمر میں ان کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج رکھا گیا تو پورے ہندوستان کا دل دھڑک رہا تھا، مگر کم سنی اور طویل سیاسی تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ برآ اور ملک اور پارٹی کا اتحاد برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، ان کی قیادت میں ہونے والے پہلے انتخاب میں انھیں زبردست کامیابی ہوئی، ۱۹۸۰ء کے انتخاب میں واضح اکثریت نہ ملنے کے باوجود انھوں نے پارٹی کو انتشار سے بچایا، ان کی حکومت کے دونوں رخ ہیں، لیکن یہ ان کی بڑائی تھی کہ غلطی کے احساس کے بعد انھیں اس کا اعتراف کر لینے میں تامل نہیں ہوا، خیال تھا کہ دوبارہ برسرِ اقتدار آنے پر وہ کچھلی غلطیوں سے سبق لیں گے اور ان کی تلافی کریں گے، اقلیتوں کے معاملہ میں فراہم کردہ روئے اختیار کریں گے، چون کی تصویر ملک میں روز بروز بگڑتی ہی جا رہی ہے، لیکن یہ ساری توقعات خاک میں مل گئیں اور ملک کے مستقبل پر ان کی موت سے دھند اور غبار چھا گیا۔

اس سنگدلانہ حادثہ کے پس پر وہ جن لوگوں کا واقعی ہاتھ ہے ان کا سراغ لگانا مشکل ہے، اس سے پہلے دنیا کے بعض ملکوں کے سربراہوں کو اسی طرح لقمہ اجل بنا دیا گیا، لیکن ان کے قتل کا راز سرسبز ہی رہا، کیونکہ اس قسم کے قتل کا رخ غیر متعلق لوگوں کی جانب سطح

مقالہ

تاج الدین محمود اشہنی

چھٹی ساتویں صدی ہجری کے عارف، شاعر و ادیب

از پروفیسر نذیر احمد علی گڑھ

(۲)

اشنوی کی تصانیف | اشنوی کی دو عارفانہ تصانیف نشر میں ہیں اور ان کے اشعار کا مجموعہ بھی تھا جو عارفانہ مضامین سے مملو ہو گا۔ لیکن مجموعہ مفقود ہے اور کم ہی اشعار موجود ہیں، اس کی بحث آگے آئے گی۔ نشری تصانیف یہ ہیں۔

(۱) غایۃ الامکان فی درایت المکان: اشنوی کا یہ رسالہ بہت مقبول رہا، اس کے متعدد نسخے ملتے ہیں، نجیب مآل ہروی نے اس کو اپنے رسالہ بنام مجموعہ آثار فارسی تاج الدین اشنوی میں شامل کر کے شایع کر دیا ہے، یہ رسالہ نہایت تحقیق انداز میں مرتب ہوا ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

غایۃ الامکان ایک مقدمہ اور تین فصل اصلی اور ایک فصل فرعی پر مشتمل ہے، مقدمہ بہت مختصر ہے جس میں حمد و تنزیہ کے بعد رسالہ کا سبب تالیف لکھا ہے،

۱۵ ص ۴۵ تا ۸۲۔

موڑ دیا جاتا ہے کہ صحیح صورت حال سامنے نہ آئے، بہر حال یہ سوچی سمجھی گہری سازش ہے جس میں بیرونی ملکوں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں بھی ملک کے بد باطن لوگوں کا اس میں ملوث ہونا یقینی ہے، یہ سانحہ جمہوریت اور ملک کے امن و استحکام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، سیاست پر سماج دشمن اور جراثیم پیشہ لوگوں کے اثر و نفوذ بڑھ جانے کی وجہ سے آج جو انجام راجیو گاندھی کا ہوا ہے وہی دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمام سیاسی پارٹیوں اور ملک کے سنجیدہ اور دردمند لوگوں کو اس کی روک تھام کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے ورنہ ملک تباہ ہو جائیگا۔

تھوڑے سے وقفہ کو چھوڑ کر ۱۹۷۷ء سے اب تک ملک کی باگ ڈور نہرو خاندان ہی میں رہی، راجیو گاندھی کے بچے ابھی چھوٹے ہیں جن کے سیاست میں آنے کا کوئی سوال نہیں، اس وقت وزارت عظمیٰ کے دعویدار تو بہت ہیں مگر ملک بڑے بحرانی دور سے گزر رہا ہے، ایک طرف مذہبی اور فرقہ وارانہ جنون حد سے بڑھ گیا ہے، دوسری جانب مہنگائی، گرانی، رشوت، چور بازاری اور کرپشن نے ملک کی چولیں ہلادی ہیں اور اس کی وحدت و سالمیت خطرے میں آگئی ہے، ایسے بحرانی وقت میں صاف ستھری اور مدبرانہ قیادت ہی ملک کو اس بحران و انتشار سے بچا سکتی ہے۔

مصنفین کو راجیو گاندھی کی حسرتناک موت کا دہرا غم ہے، ان کے انخیال سے اس ادارہ کا گہرا تعلق رہا ہے، ان کے پرانا پینڈت موتی لال نہرو اور نانا پینڈت جواہر لال نہرو اس کو اپنی تشریف آوری اور کرم سے برابر فائدہ دے رہے، مونسیم الزکرہ مصنفین کے بڑے محسن اور لائف ممبر تھے، مسز اندرا گاندھی نے اپنے بزرگوں کی روایت برقرار رکھی، مصنفین کو راجیو گاندھی کے سوگوار خاندان کے غم میں شریک ہے۔

یہ سطور لکھی جا چکی تھیں کہ انتخابی نتائج کی ابتدائی خبروں کے مطابق مرکز میں کانگریس کی حکومت کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، البتہ بعض بڑے صوبوں میں رجعت پسند پارٹیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات تشویش ناک ہیں۔

پہلی فصل توحید پر ہے، دوسری فصل میں مکان اور اس کے انواع کی بحث ملتی ہے تیسری فصل میں زبان کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

”غایۃ الامکان“ کے لکھنے کا سبب یہ ہوا کہ مولف نے ایک ایسی خبر کو جس میں لفظ ”مکان“ آیا تھا، موضوع گفتگو قرار دیا، اس کی بنا پر بعض لوگوں نے اشنوی پر اتہام تشبیہ باندھا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان سے نمٹنے کے لیے اشنوی کو یہ رسالہ لکھنا پڑا، اس رسالے کی تالیف سے ان کو چنداں خوشی حاصل نہیں ہوئی، محض مخالفوں کا منہ بند کرنے اور الزام و اتہام کو رفع کرنے کے لیے اس رسالہ کو مرتب کیا۔

”لیکن عذر در جلوہ گردن این مخدرہ عذرا آنست کہ وقتی در انشای سخن و حالتی گرم بر زبان ما برفت کہ لفظ مکان چون در اخبار آمد و است از کار نباید کرد و لیکن مکان ہر چیزی ببايد شناخت تا تشبیہ از راہ بر خیزد پس جماعتی از کوردلان و شور بختان از سر تعصب و حسد و عناد و جھود این کلمہ را دستاویز خود ساختند و رنجانیدن ما را میان در بستند و رقم تشبیہ ہر ما کشیدند و بہ تکفیر مافتوی بنوشتند، ناچار ما را بہر اظہار برائت ساخت خود از غبار تشبیہ این مخدرہ عذرا بدان عینان بایست دادن و این یوسف با جمال را بدان کوردلان جلوہ بایست دادن، اگرچہ معلوم بود کہ درد تعصب و حسد در ماں نپذیرد... و لیکن نو میدانستم کہ صاحب دولتی از سر درد طلب درین مجموعہ نگر و دازین گنج معرفت برخوردار

شود و ما را بہ دعای خراب یاد کند، اکنون پیش از شروع در غرض این مجموعہ فصلی در توحید بنویستم تا عاقل منصف را معلوم شود کہ تشبیہ در راہ روندگان خود امکان ندارد و چہ در چشم شہود ایشان خود ہیچ چیز را وجود نیست و نتواند بود، پس اورا تعالیٰ بچہ مانند کنند چون با او ہیچ چیز نیست“

[لیکن اس مخدرہ عذرا (کنواری لڑکی) کو سامنے پیش کرنے کا عذر یہ ہے کہ ایک مرتبہ گفتگو کے دوران اور ایک خاص کیفیت کے وقت ہماری زبان پر آ گیا کہ لفظ ”مکان“ چونکہ حدیث میں آیا ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہر چیز کا ”مکان“ جان لینا چاہیے تاکہ تشبیہ ختم ہو جائے۔ پس سید دلوں اور بد بختوں کی ایک جماعت تعصب، حسد اور دشمنی و عناد کی بنا پر اس کلمے کو نبیاد بنا کر ہم کو رنج پہنچانے کے لیے آمادہ ہو گئی اور تشبیہ کا الزام ہم پر لگایا اور ہماری تکفیر کا فتویٰ لکھا۔ مجبوراً اپنے میدان کو غبار تشبیہ سے برائت کے لیے اس کنواری کو ان جھڑوں کے اور اس خوبصورت یوسف کو ان سید دلوں کے سامنے پیش کیا، اگرچہ اچھی طرح معلوم ہے کہ تعصب اور حسد کا مرض لا علاج ہے۔ لیکن میں ناامید نہیں ہوں ایسے کہ ممکن ہے کوئی خوش نصیب ”طلب“ کی آرزو میں اس مجموعے پر نظر کرے اور معرفت کے خزانہ سے بہرہ ور ہو اور ہم کو دعائے خیر میں یاد رکھے۔

پس اس مجموعے کے مقاصد شروع کرنے سے پہلے توحید پر ایک فصل لکھ رہا ہوں تاکہ انصاف کرنے والے دانشور کو معلوم ہو جائے کہ روندگان (سالک) کی راہ میں تشبیہ کا خود کوئی امکان نہیں اس لیے کہ ان (سالکوں) کی چشم شہود ظاہری نظر میں خود کسی چیز کا وجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، پس خدا کے تعالیٰ کو کس چیز

تشبیہ دیں جبکہ اسکے ساتھ کوئی چیز نہیں]

بیان امکان کی فصل اس طرح شروع ہوتی ہے:

امداد لطف الہی و اعداد عطف پادشاہی نشان روزگار کسی باد کہ درین فصل
بہ دیدہ انصاف نگرد نہ بہ دیدہ خلاف و مضمون آن را از راہ طلب حق تصفیہ کند
نہ از راہ تتبع عشرات کہ پادشاہ تعالیٰ غیور است، اسرار وحدیت خود با هیچ
جاء و معاند در میان نہ نهد بلکہ عین ستر را سپر ستر گرداند و بہ نزدیک گویندہ
این کلمات آنست کہ در آسمان و زمین هیچ بشر عزیز تر و بزرگوار تر و پر فائدہ
تر از سر زمان و مکان نیست چہ بیشتر اسرار کہ مشایخ طریقت و علمائے حقیقت
در آن سخن گفتہ اند اسرار حق تعالیٰ است و مکان و زمان، شناختن سرفات
وصفات اوست و ہر کہ زمان و مکان نشناسد اورا از معرفت ذات و صفات
مقدس بہرہ بیشتر نباشد۔

خدا کی مہربانی اور بادشاہ (کائنات) کی عنایت ایسے شخص کے شامل حال ہو
جو اس فصل کو انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے نہ کہ غالت کی نظر سے اور اس کے مضمون
پر حق کے حصول کی نیت سے غور و خوض کرتا ہے نہ کہ اس میں لغزش و خامی
کی تحقیق و تلاش کے ارادہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اپنی بے نیازی
کے راز کسی منکر اور دشمن پر نہیں کھولتا، بلکہ راز ہی کو راز کے نہ ظاہر ہونے کا
وسیلہ بناتا ہے اور اتم الحروف کے نزدیک بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں
کوئی راز زمان و مکان کے اسرار سے زیادہ عزیز نہ زیادہ اہم اور زیادہ فائدہ مند

نہیں اس لیے کہ بیشتر اسرار جن کے بارے میں مشایخ طریقت و علمائے حق نے لکھا ہے
وہ حق تعالیٰ کے کاموں کے اسرار ہیں اور مکان و زمان اس کی ذات و صفات کے
اسرار کا پہچاننا ہے اور جو شخص زمان و مکان کو نہیں جانتا اس کو خدا کی ذات و
صفات کی معرفت کا زیادہ حصہ نہیں ملتا۔

زمان اور کن فیکون کی معرفت کی فصل

قوله تعالیٰ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۵۴/۵۰) وقوله تعالیٰ
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَا أَن نَعْمَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۴۰/۱۶)

”سوال اعتقاد اہل سنت و جماعت آنست کہ اللہ تعالیٰ مرید است بہ ارادۃ
قدیم ازلی متعلق بہ ارادۃ نامتناہی و ارادۃ قدیم جنر موجبہ نتواند بود
و موجبہ آن باشد کہ حصول ہمہ مرادات بدو مقرون بود بید رنگ،
و معلوم است از مرادات، ازلی نیست چہ تعلق ارادۃ بہ چیزی، حدوث
آن چیز اقتضا کند زیرا کہ تعلق ارادۃ بہ قدیم محال است، پس مرادات کہ
تا ابد الابد در وجود خواهد آمد متعلق ارادۃ موجبہ کہ در ازل الازل بود،
چون تواند بود؟ و نیز از موجودات چیز ہست کہ شش ہزار سال موجود
گشت و آن آسمان و زمین است کہ فی ستمہ ایام قورات یوماً عند ربک
کائن سنۃ مہماتعۃ و ن (۵۴/۷، ۲۲/۲۷) و چیزی ہست کہ بہ
چہل ہزار سال موجود گشت و آن آدم بود صلعم خمر طینۃ آدم بیدہ از بسین
صباحا، پس کن فیکون کہ بہ چہل ہزار سال فرا دید آید، چگونہ دانیم“

اللہ تعالیٰ کا قول: اور ہمارا حکم یکبارگی ایسا ہو جائے گا جیسا آنکھوں کا جھپکنا (ترجمہ) اللہ کا قول: ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا آئنا کتنا کافی ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا پس وہ موجود ہو جاتی ہے۔

[سوال: اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید ہے ارادہ ازلی قدیم کا جو متعلق ہے ارادہ ناسناری کا، اور ارادہ قدیم بجز موجبہ کے نہیں ہو سکتا ہے اور موجبہ وہ ہے جس سے تمام مرادوں کا حصول بغیر ادنی تاخیر کے وابستہ ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مراد کی کوئی چیز ازلی نہیں، اس لیے کسی چیز سے ارادہ کا تقاضا ہے کہ وہ چیز وجود میں آئے، بنا بریں ارادہ کا تعلق قدیم سے محال ہے پس وہ مرادہات جو ہمیشہ ہمیش (ابد الابد) تک وجود میں آتی رہیں گی ان کا تعلق ارادہ موجبہ سے جو ازل الازل میں موجود تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اور نیز موجودات میں ایسی چیزیں ہیں کہ چھ ہزار سال سے ہیں وہ آسمان و زمین میں جو چھ دن میں (پیدا ہوئے) اور بیشک ایک دن اللہ کے نزدیک برابر ایک ہزار سال کے ہے، تم لوگوں کے شمار کے موافق اور ایک چیز ہے کہ چالیس ہزار سال

لے خواہندہ، خدائی صفات میں ایک صفت ہے کہ ارادہ مشیت خواست خدا

توجہ خاص مرید، مرشد سے قضیہ موجبہ ایسا قضیہ جس میں ثبوت کا حکم موضوع پر محمول ہوتا ہے، جیسے انسان حیوان ہے یا انسان جماد نہیں ہے، کہ ابد جس کی اتہانہ معلوم ہو، ابد الابد ہمیشہ ہمیش ہے وہ وقت جس کی ابتداء معلوم ہو۔

ازل اور ازل الازل ایک ہی معنی میں آتے ہیں لہٰذا قرآن ۵۴: ۵۵ مترآن

پہلے سے ہے اور وہ حضرت آدم کی ذات ہے، اس نے آدم کا خیر اپنے ہاتھ سے چالیس صبح تک گوندھا۔ پس کن فیکون (ہو پس ہو جاتا ہے) جو چالیس ہزار سال سے وجود میں ہے اس کو کس طرح جانیں؟

تاج الدین اشنوی کے مرشد شمس الدین دہلی تھے، وہ زمان و مکان کے بارے میں دقیق رائے رکھتے ہیں، ان کی اس رائے سے اشنوی بے حد متاثر تھے اور رسالہ غایۃ الامکان اسی اثر پذیر سری کا نتیجہ ہے، اشنوی کا رسالہ کافی مشہور و مقبول ہوا، ہندوستانی عارفوں میں بھی یہ رسالہ مقبول تھا، نجیب المل ہروی مولف مجموعہ آثار فارسی تاج الدین اشنوی نے اس موضوع پر نہایت مفید مواد اکٹھا کر دیا ہے، اسی ضمن میں وہ لکھتے ہیں:

”چھٹی ساتویں صدی ہجری میں مورد بحث رسالہ (غایۃ الامکان) براعظم دہند کے صوفی مشائخ کے درمیان شہرت پانچکا تھا اور اس سرزمین کے بعض مشائخ کے ملفوظات اور تصانیف میں اس رسالے کا تاثر نمایاں ہے، منجملہ ان کے شیخ محبوب الہی (م ۷۲۵ھ) ہیں، نذر صابری اور لطیف اللہ

لہٰذا فرادید لفظ متن میں ہے جس کے معنی ظاہر پیدا ہیں۔

لہٰذا ان کا پورا نام شمس الدین ابی ثابت محمد بن عبد الملک تھا، چھٹی صدی کے عارف تھے، لیکن ان کے حالات زیادہ نہیں ملتے، ان کی متعدد تصانیف کے نام ملتے ہیں، کچھ موجود بھی ہیں، لیکن کوئی چھپی نہیں، تفصیل کے لیے دیکھئے ”مجموعہ آثار فارسی“ ص ۳۰-۳۱ ج ۴ جز ۴ نصوص تاریخی در معرفت زمان و مکان۔ مجموعہ آثار فارسی ص ۱۳۹-۱۴۳ لہٰذا ایضاً ص ۲۰-۲۱ لہٰذا نذر صابری صاحب نے ۱۴۰۱ھ میں غایۃ الامکان کا اردو ترجمہ مع ایک محققانہ مقدمہ کے (جس میں صحیح مصنف کا تعین ہوا ہے کیسبل پور سے شایع کر دیا، لیکن ۱۹۸۲ء میں جناب (بقیہ صفحہ ۲۲)

نے محبوب الہی کی غایۃ الامکان سے اثر پذیری "تحریر" اور "اقتباس" کے عنوان سے ظاہر کی ہے، لیکن راقم الحروف کا خیال ہے کہ یہ اثر پذیری تحریر یا اقتباس نہیں کہی جاسکتی، بلکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے زمان و مکان کے بارے میں خانقاہی مباحث کی غرض سے اشنوی کی تحریر سے کچھ ناقص یا دداشتیں تیار کر لی تھیں اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ فضیلت مکان بر مکان و زمان بر زمان کے تعلق سے مستقلاً ان کے ملفوظات بھی ہیں، اور جب کہ سید محمد کرمانی معروف بہ میر خرد نے ان کے زمان و مکان کے متعلق ملفوظات کو اپنے تذکرہ میں شامل کیا تو ان کی یادداشتیں بھی میر خرد کے پیش نظر تھیں: چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں: "وہ خط مبارک حضرت شیخ المشائخ

قدس اللہ سرہ الخرنیہ بنشہ (کذا) دیدہ ام"

سید اشرف سمنانی نے لطایف اشرفی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ اشنوی اور ان کے شیخ شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلی سے کتنے متاثر تھے ان کا قول ملاحظہ ہو:

"اور زمان کی حقیقت کے بارے میں کافی اقوال ہیں اور اس کی تحقیق شیخ شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلی کی کتابوں میں ہے جو اکابر مشائخ و محققین میں ہیں اور ان کے شاگرد شیخ محمود اشنوی نے ان حقایق کو رسالہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱) لطیف اللہ نے اس رسالہ کو عین القضاۃ ہمدانی کے نام سے مع اردو ترجمہ چھاپا ہے یہ انتساب غلط ہے لے مشکل کتابوں کو حشو و زوائد سے پاک کر کے آسان طرز میں لکھنا، تحریر اقلیدس، تحریر دھان تحریر طوسی اسی قبیل کی کتابیں ہیں لکھ دیکھے مجموعہ آثار فارسی ص ۱۵۱-۱۵۲ لکھ ایضاً ص ۱۵۵

غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان و المکان" میں جمع کر دیا ہے اور یہ رسالہ اللہ کی معرفت اور اس کی صفات میں درہنم ہے۔

سید اشرف سمنانی آٹھویں صدی کے بزرگ ہیں، ان کا مزاد کچھ چھ ضلع فیض آباد (یو۔ پی) میں مرجع خلائی ہے، ان کی دو تصانیف: لطایف اشرفی و مکتوبات اشرفی عرفانی، تاریخی و سیاسی معلومات کا خزانہ ہیں۔

(۲) پاسخ بہ چند پرسش: اشنوی کی دوسری تالیف دراصل وہ جوابات ہیں جو انھوں نے پانچ سوالوں کے دیے تھے، یہ سوالات ان سے ان کے بعض ساتھیوں نے مکہ اور مدینہ کی راہ میں کیے تھے، یہ جوابات عربی زبان میں تھے جن کو اسماعیل بن عبد المومن اصفہانی مرید شیخ زین الدین عبد السلام کاموسی اور مترجم عوارف المعارف نے فارسی کا جامہ پہنایا تھا۔

رسالہ پاسخ بہ چند پرسش کا موضوع تین لطایف سے متعلق ہے جن کی معرفت عارف کے نزدیک حق تعالیٰ کی معرفت کا ذمہ ہے یعنی نفس و دل و سر، چنانچہ

سید ابو منصور ماشادہ اصفہانی کے خاندان سے تھے، جو چھٹی اور ساتویں صدی میں اصفہان کا مشہور علمی و سیاسی خاندان تھا، اس کا پورا نام اسماعیل بن عبد المومن بن اسماعیل بن ابو منصور ماشادہ تھا، اس خاندان کے دیگر افراد کے لیے دیکھے مجموعہ اشعار فارسی ص ۳۰ لکھ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، ان کے لیے دیکھے ایضاً ص ۳۰-۳۲ لکھ یہ ترجمہ ۱۹۶۵ء میں ہوا، اس کو سب سے پہلے راقم نے مجلہ بیاض میں ۱۹۹۵ء میں شہادت کرایا ہے، اسماعیل بن عبد المومن کی دوسری تصنیف ترتیب تحریر و تقریر صدر الدین محمد اشنوی تھی، دیکھے مجموعہ اشعار فارسی ص ۳۲ لکھ یہ ترجمہ ہے نجیب المثل ہروی کے خلاصہ دیکھے ایضاً ص ۳۲۔

دیدہ در اور عارف محققین نے اشنوی سے حد نفس و دل و سر اور دل اور روح و سر اور روح کے تعلق کے بارے میں اشنوی سے پوچھا ہے، اشنوی نے جو محققانہ جوابات دیے ہیں ان میں بڑا عمق ہے، اشنوی نے نفس کو ذات اور انسان کی حقیقت بتایا ہے، انسان کا فرض ہے کہ کسب معرفت کرے اور امانت الہی کو پہچانے، اور لطافت اور کثافت، شرافت اور خست کے اعتبار سے صفات و مراتب امارگی، لواگی اور مطینگی کو قبول کرے اور دل کو غیبی لطیفہ سمجھے کیونکہ وہی روح حیوانی کا منبع اور وجود مطلق کی محبت کی جگہ ہے، سر دل کا لطیف و باریک اشارہ ہے جو روح انسانی کی قابلیت اور مکاشفات و مشاہدات کی صلاحیت رکھتا ہے، ان نکات کی تشریح و توضیح کے بعد اشنوی نے بشیر اطوار قلب کی طرف توجہ کی ہے اور سرخفی جو نہایت لطیف ہے اور عارف کا انوار حق میں فنا ہو جانا اسی کی خاصیت سے وابستہ ہے، کی تحقیق کی ہے،

ذیل میں خود اصل سوال اور جواب بہت مختصر طور پر بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں۔

سوال اول: آنست کہ حد نفس چیست و حقیقت و ماہیت آن چگونه است؟
سوال دوم: آنست کہ چون بیان کردی کہ حد نفس چیست.. بفرمای کہ حدود چیست، این گوشت پاره ضویری کہ در پہلوی چپ است یا چیزی دیگر؟
سوال سوم: حد سر چیست و حقیقت آن چیست؟

سوال چہارم: بعضی مشایخ اختلاف کردہ اند در نفس و دل و روح بعضی

گفتہ اند ہمہ کی است و اختلاف نامہا بحسب مقام و احوال است و بعضی گفتہ اند ہر کی را حقیقتی و ہر یک دیگر است، شیخ درین چہ فرماید؟
سوال پنجم: مشایخ سوال کردہ اند رتبہ سر و روح، بعضی گفتہ اند رتبہ سر بالا است و بعضی گفتہ اند رتبہ روح بالا است، شیخ درین چہ فرماید جواب کا اندازہ یہ ہے۔

بدانکہ این ہر پنج سوال فرع معرفت است، یعنی معرفت نفس اصل است و اینہما دیگر فرع و چون معرفت اصل حاصل آید معرفت فرع ظاہر گردد و معرفت نفس مسئلہ و شواہد است و تشریح آن بنایت غامض و باریک، چنانکہ مرغ سخن درین ہوائی پر و بال بماند و مرکب عبارت درین میدان از جولان بازماند و این اشکال عجب نیست زیرا کہ در عالم غیب و شہادت بعد از معرفت حق تعالی هیچ معرفت غامض تر و مشکل تر از معرفت نفس نیست و ہر آئینہ چنن باشد کہ معرفت نفس نردیان معرفت حق است۔

آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایسے عارفانہ مسائل کو جو بڑی حد تک فلسفیانہ طرز استدلال رکھتے ہیں، کیسے صاف اور سیدھے طرز میں بیان ہوئے ہیں، عام صلاحیت کا آدمی گو مطالب کی تہ تک نہ پہنچے گا لیکن عبارت کی تفہیم میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔

اشنوی کی شاعری | اشنوی بیشک شاعری کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے اور ان کے جو اشعار باقی رہ گئے ہیں ان سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ وہ صاحب دیوان شاعر ہوں گے، راقم حروف نے ۱۹۷۷ء-۱۹۷۸ء میں ان کے اشعار جو اسماعیل

بن عبدالمومن اصفہانی نے ترجمہ عوارف المعارف (تالیف ۶۶۵ھ) میں درج کیے اور جن کی نسبت میں کوئی شک نہ تھا، الگ کر کے اپنے مضمون: ترجمہ قدیمی عوارف المعارف (بیاض، ۱۹۰۷ء) میں شایع کر دیے تھے، البتہ مجھے کتابخانہ مجلس شورائے کے سفینہ اشعار کا مخطوطہ باوجود کوشش کے نہیں مل سکا جیسا کہ میں نے اپنے مقالے کے ص ۱۳۱ کے حاشیے میں واضح کر دیا ہے، خوشی کی بات ہے کہ نجیب مائل ہروی کو یہ سفینہ بھی ہاتھ لگ گیا اور ان دونوں کی مدد سے انھوں نے ۲۵ فارسی غزلوں اور ایک عربی نظم کو شایع کر دیا ہے ان دو اہم ماخذ کے علاوہ رسالہ غایۃ الامکان میں دو عربی بیت اور روح الجنان میں دو فارسی بیت اور خرابات ضیاء شاہ دو فارسی بیت درج ہیں، ان سب کو ملا کر ۲۵ فارسی غزلیں اور دو عربی بیت ہوتی ہیں، راقم کو تین اور مناجات کا پتا چلا ہے ایک روضۃ الناظر تالیف عزیز کاشی اور دوسری کتاب نثر منہ الجالس اور تیسرا ماخذ خلاصۃ الاشعار ہے روضۃ الناظر میں مطبوعہ غزل ۳ کی تین ابیات درج ہیں اور نثر منہ الجالس میں حسب ذیل

۱۔ ادائل قرن ہشتم کا مجموعہ ہے، دیکھئے نثر منہ الجالس ص ۶۸۔ یہ رباعیات کا ایک قدیم مجموعہ ہے جس کا مرتب خلیل شروانی ہے اور سال ترتیب ۶۲۲ھ کے کچھ بعد ہے اس میں ۴۱۳۹ رباعیاں ہیں جو ۲۹۱ شعرا کی ہیں، شروان شاہ کے لیے، باب کے ذیل میں مرتب ہوا، اسکا واحد نسخہ مکتوبہ ۳۱ کتابخانہ سلیمانہ استنبول میں اس کی رو سے دو کٹر محمد امین رباحی ۱۳۶۴ھ نہایت معتقد انداز میں اس کو تہران سے شایع کر دیا ہے۔ خلاصۃ الاشعار کے اس نسخے میں جو بانگی پور پٹنہ لائبریری میں ہے اس میں تاج الدین اشٹنی کی دو غزلیں ہیں، ایک تو عوارف المعارف و مجموعہ رسالہ فارسی میں درج ہے، دوسری عوارف میں (صرف ۵ بیت) بغیر شاعر کے ذکر کے (۱۳۵-۱۳۵) ہے، جبکہ مکمل غزل خلاصۃ الاشعار میں نقل ہے ص ۱۶۰ رباعی ۲۶

زاید عارفانہ رباعی ذیل شیخ تاج الدین اشٹنی درج ہے:

دوش این دل با جامہ جان شقی می زد
خیمہ زبرد طارم از رقی می زد
اندر نظرش چو پیچ موجود نمائند
بی واسطہ دم انا الحق می زد
اشٹنی کی شاعری عارفانہ رنگ کی ہے، ان کا طرز سادہ و شگفتہ ہے، یہ غزلیں اتنی پرتائیر ہیں کہ کبھی کبھی ان کا مال میل مولانا رومی سے جاملتا ہے، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بیشتر غزلیں ترجمہ عوارف کے مطالب کی توضیح کے سلسلے میں نقل ہیں جن کو عارفانہ ہونا ہی چاہیے اور قدیم سفینہ میں جو غزلیں درج ہیں وہ بھی اسی رنگ میں ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اشٹنی نے عارفانہ رنگ میں لکھا ہے اور چونکہ وہ ایک جانے پہچانے عارف اور صوفی تھے تو ان کی شاعری بھی اسی رنگ میں ہونا چاہیے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں توانائی اور کشش ہے اور باوجود سادگی کے اگر کوئی کلام پرکشش ہو تو اس سے شاعر کا کمال ظاہر ہوتا ہے، ذیل میں چند غزلیں درج کی جاتی ہیں:

اگر تن است بجز خستہ بلائی تو نیست
وگر دست بجز بستہ ولای تو نیست
از فرق تا بقدم ذرہ نمی بینم
کہ آن از آن تو ای دوست یا برای تو نیست
از نقش نفس تہی کردہ ام خرابہ دل
ولی چہ سود کہ در خورد کبریا تو نیست
مرا ز غیرت گفتی ز عسیر یا رہبر
از جان و دل بہر گم دران رضای تو نیست
اگر کسی است کہ قارون گنہای غم است
بہ زیر گنبد گرو و دن، جنزای گدای تو نیست
بہ مرجانی بنواز خستہ جان مرا
کہ پیچ مرہی اورا چو مرجانی تو نیست

زدا ہش ای دل رنجور پای باز مکش
 ز درد دل سر حسرت بر آستان می زن
 تا شور غمت ای بت عیار بر آمد
 جان رگزر کوی تو بر آتش غم دید
 ز نار منان از غم عشق تو خبر یافت
 عشق تو بہ بلغاء و سقین نظری کرد
 یوسف بہ بوی بہ بن جاہ فرو شد
 ہر کو بہ زود زور بکوی تو فرو شد
 در کوی فراموشان لطف نظری کرد
 سجاده و زناہ بیک نمرخ فرو شدند
 اگر این تہمت ہستی ز روی کار برخیزد
 و گر زناہ شماسی ز عشق او خبر یابد
 و گر یکبار آن دلدار بر گلزار بخرامد
 و گر یک لحظہ اندر کسوت عزت پدید آید
 نگاریناہ موی ز لذت خویش پیدا کن
 عجب نبود چو بدہ را سلیمان تلج می بخشد

اگر چہ دانم کاین بادیہ بہ پای تو نیست
 کہ صدر صفہ دار الجلال جای تو نیست
 فریاد و فغان از درد دیوار بر آمد
 ز نعرہ "انار و لا انار" بر آمد
 دعوی انا الحق ز زناہ بر آمد
 فریاد بہ یکبار ز کفار بر آمد
 علاج بوی بہ سردار بر آمد
 بانالہ زار از ہمہ ہزار بر آمد
 صد غمزدہ دل شدہ را کار بر آمد
 چون عزت قدس تو بہ بانالہ بر آمد
 ہزاران نعرہ مستی ز کوی یار برخیزد
 بسالاف انا الحقی کنان زناہ برخیزد
 ہم اندر حال رسم قار از گلزار برخیزد
 ہزاران آہ و وادیلہ اندا برادر برخیزد
 کزین یک کار تو مارا ہزاران کار برخیزد
 کہ موری کور را قوتی ازین اشیاء برخیزد

سہ یہ غزل خلاصۃ الاشعار نسخہ بانگی پور ۳۲۳ الف پرنقو ل ہے سہ عوارف المعارف
 تصحیح قاسم انصاری ص ۲۴۳ سہ مجموعہ اشعار اشہنی ص ۱۱۰ نویدی تن مطابق عوارف
 و خلاصۃ الاشعار سہ لطف -

ہر خردمند کہ درد دل غم ایمان دارد
 دست درد امن تقوی نرسد از سر صدقہ
 لذت از عالم ادواح نیابد ہر گز
 بوی گلزار حقیقت بہ مشامی آید
 و آنکہ چو موافقت بہ یکی داند کند
 کار دنیا ہمہ بادست بر آن دل چہ نبی
 سر میفر از بدین حشمت دہ روزہ کہ چرخ
 جانادلی کہ با غم تو آشنا شود
 خود آنکہ ننگار دل او بود غمت
 خلد برین ز رشک من آتش شود اگر
 دل بگسلد ز مہر تو آخر کہ بایدش
 باشیر ما درم غم تو ز قہ کردہ است

آخری دو شعر خلاصۃ الاشعار میں ہیں:

آلت شرط عشق کہ جانرا ہدف کنم
 ناممکنست خود کہ صد تیر درد تو
 رمزی ز عشقت ای جان عقل و جان نغجد
 جان و خرد شریفند لیکن نہ مرد عشق
 ہر تیر درد را کہ ز شہتت رہا شود
 یک تیر ازین نشانہ جانم خطا کند
 حرفی ز داستانیت در صد زبان نغجد
 دانی کہ بحر اخضر در ناودان نغجد

سہ اس غزل کے پہلے ۵ شعر عوارف المعارف ص ۱۳۲-۱۳۵ میں بغیر ضبط نام شاعر
 درج ہیں البتہ خلاصۃ الاشعار نسخہ بانگی پور ورق ۳۲۲ الف پر یہ غزل تاج الدین اشہنی کے نام سے
 آتی ہے -

ہاں تاجاں جہان در جہان نہ جونی زیر ک
اندوخت قدم را جستن محال باشد
پای شکر ف باید مر فروہ قدم را
سوی ازل چہ بازی گہر داند چہ تازی
در دست خلق بادی ہر کس بدان چو شای
عمر خود ای بیخبر بر باد غفلت دادہ
عنکبوت شہوت بتست بردام غرور
ننگ و عار مسجدی و اندر کشتت جانی
وانگی دعوی کہ جنت چیست دوزخ خود
در زیر آباد دیوان بہ کیوان بروہ
راہ حق بس روشنست و کار او بس آشکار
تا تو در بند خودی ہم بندی و ہم بندہ

منجوق ہودج او "درکن فکان" نگیند
عنقای قاف عزت درد و کہ ان نگیند
رفتن بر اوج اعلیٰ در نردبان نگیند
کو تہ کن این درازی کاندہ زبان نگیند
در نجا کہ ہست رادی در این و آن نگیند
صد درازی دولت بر خوشتن بگشادہ
آخر ای خر ننگری کاندہ چہ دام افتادہ
بہر نیکان باد تندی و بدان را بادہ
شاد باش ای بیت و شش سالہ کہ چون دل
این نمی دانی کہ جز بر پنج بنا نشادہ
زان نمی بینی کہ اندر پیش خویش استادہ
چون ز خود فارغ شدی آزادی و آزادہ

یہ اشعار سادہ اور دلکش ہیں، ان میں شعریت موجود ہے لیکن شاعر بادہ عرفان سے سرشار تھا اس لیے اس کی شاعری پر عرفان غالب آیا تاج الدین اشہری باقاعدہ خانقاہی صوفی تھے، ان کی خانقاہ میں صوفیوں کی تربیت ہوتی تھی، فارسی شاعری کا مزاج عرفان سے بہت قریب ہے، اشہری کی فارسی شاعری عرفانی شاعری بن جاتی ہے۔ بہر حال آتنا ضرور ہے کہ اگر تاج الدین اشہری شاعری کی طرطری طرح مقبول ہو جاتے تو انکا شمار اچھے شاعروں میں ہوتا۔ بخوبی ممکن ہے کہ انھوں نے کافی کلام چھوڑا ہو، تلاش جاری رکھنی چاہیے، ممکن ہے کہیں انکا کلام مل جائے نہ جانے کتے ایسے ہرگز ہونگے جو خود اپنے کلام کیساتھ گوشہ گنہامی میں جا پڑے ہوں۔ تلاش و تحقیق کی جائے تو بہتوں سے گنہامی کا پردہ ہٹ جائے گا۔ عرفان و ادب کی یہ بڑی خدمت ہوگی۔

عقیدہ توحید

اسلام کا بنیادی اصول

۱۔

مولانا حبیب ریحان خاں ندوی معتمد تعلیم دارالعلوم تاج المساجد بھوپال

اسلام ایک کلی نظام ہے جو اپنے اندر ہر زمانے، ہر ملک، ہر ماحول اور ہر

موسمائی میں قیامت تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی تعلیمات میں ہر شخص کے لیے سامان ہدایت ہے اور وہ ہمیشہ صراطِ مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے، دنیا کی تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے اور انسانیت کی تمام دیرینہ اور پیچیدہ بیماریوں سے شفا یابی کا وہ کامیاب نسخہ ہے۔

زمان و مکان پر محیط | چونکہ اسلام کا زمانی سلسلہ ازل سے اب تک دراز ہے اور اس کا مکانی دائرہ کائنات کے ہر اس سیارہ تک محیط ہے جہاں زندگی کے نشان پائے جاسکتے ہیں یا جہاں تک انسان کی رسائی ممکن ہے، اس لیے اسلام کا نظام بھی زندگی کے ان تمام شعبوں پر حاوی ہے جنہیں خالق کائنات نے فطرت انسانی میں ودیعت کیا ہے۔ اس لیے اسلام نہ صرف خالص روحانی (دہبانی) نظام ہے نہ خالص مادی (جسمانی و جسمی) نظام وہ صرف فردی یا اجتماعی نظام بھی نہیں ہے

بلکہ اس کی تعلیمات تمام روحانی، مادی، فردی اور اجتماعی امور پر مشتمل اور انکی اصلاحات کی ضامن ہیں جن کی پیروی کر کے انسان امت نے زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ مدارج طے کیے اور وہ ہر نقص و عیب سے مبتلا ہو گئے۔

توحید | اسلام کا ہر حکم اور اس کی ہر تعلیم ایک مستحکم ستون ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد مسلمان ہر دشواری شریا ہو گئے تھے لیکن اس کی سب سے اہم بنیادی اور زندگی کی کایا پلٹ دینے والی تعلیم توحید ہے جو دوسری تمام تعلیمات کا اصل الاصول اور لب لباب ہے۔ یہاں اسی پر مختصر بحث کی جائے گی۔

مقصد تخلیق | کائنات خدا کی پیدا کردہ ہے اس کی تخلیق کا مقصد انسان کو نجات و سعادت سے ہمکنار کرنا ہے وہ اس دنیا میں خدا کی سب سے مکرم اور محبوب مخلوق ہے اس کی پیداوار کی غرض و غایت عبادت ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
فَلَا يَتَّبِعُونَ (الذاریات: ۵۶)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف
اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری

عبادت کریں۔

خدا کی عبادت کا انفرادی انسان کی سب سے بڑی صفت ہے جس سے انبیاء و رسل اور ملائکہ کو بھی انکار کی جرات نہیں ہوتی۔

لَا يَسْتَكْبِرُ الْبَشَرُ أَنْ يَكُونَ قَبْدُ اللَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

میں نے اسے عار نہیں سمجھا کہ وہ

اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب

ترین فرشتوں نے اسے عار سمجھا۔

(نساء: ۱۷۳)

عبادت حقیقی مفہوم | خدا کی عبادت کس طرح کی جائے، عبادت صرف اعضا و جوارح کے

عمل ہی کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے اس ایمان و عقیدہ کا نام بھی ہے جس کی اصلاح کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی مثال کے طور پر جس طرح نماز کے لیے وضو واجب ہے جس میں اعضا کے دھونے کا حکم ہے اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح نماز سے پہلے قلب کی طہارت بھی ضروری ہے، حق و وحد، کبر و غرور وغیرہ جیسے تمام قلبی امراض سے پاکی کے بغیر نماز کی حقیقی قبولیت ناممکن ہے۔

جب تک انسان اس حقیقت کبریٰ سے واقف نہ ہو کہ اس کا خالق و رازق مالک و رب اور مولیٰ و مادی و ملجا خدا ہے پاک ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے روبرو سجدہ ریز نہیں ہو سکتا اسی ایمان و عقیدہ کا نام وحدانیت یا توحید ہے اور اسی پر ثواب و نجات کا دار و مدار ہے اور یہی کونین کی سب سے بڑی اور سب سے واضح حقیقت ہے چنانچہ جس دن پروردہ ہستی پر انسان نمودار ہوا ہے اس کا دن اس کو توحید باری تعالیٰ کا درس بھی دیا گیا، دراصل توحید کی مثال اس تناور درخت کی ہے جس کی شاخیں اور برگیں بارہ اعمال صالحہ ہیں، اس لیے اگر تنا مضبوط اور زندگی بخش نہ ہوگا تو شاخیں سوکھ جائیں گی اور پھلوں کا تصور بھی ایسی صورت میں نہیں کیا جاسکتا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

ہم نے ہر امت میں ایک رسول

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

بھیج دیا جس نے خبردار کر دیا کہ

الطَّاعُونَ: (نمل ۶۳-۶۴)

اللہ کی بندگی کرو اور طاعت

و غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔

توحید تمام انبیاء کی دعوت | توحید کے بغیر زندگی بے رونق اور حیات بے نور ہے، اس لیے تمام انبیاء و کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ ٹکڑی ہی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجا

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ

ہے اسے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

کوئی معبود نہیں ہے پس میری ہی

بندگی کرو۔

(انبیاء: ۲۵)

اس عمومی بیان کے بعد چند مخصوص انبیاء کے سلسلہ میں قرآن پاک کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا اے

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝

قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا

تھارا خدا نہیں ہے۔

(مومن ۲۳)

وَالْإِلَٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ

اور تو م عاد کے پاس ان کے بھائی

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

ہوؤ کو بھیجا انہوں نے کہا اے قوم

مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝

اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا

تھارا کوئی خدا نہیں ہے۔

(اعراف ۶۵)

الغرض تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی عہد عتیق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ

خدا اے پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وصایاے عشرہ دیے تھے ان میں

سب سے اہم وصیت یہی تھی۔

”میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت

نہ بنانا کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے

نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ

میں خداوند تیرا خدا غیر خدا ہوں (خروج: ۲۰-۳۹: ۵)

حضرت مسیح علیہ السلام سے جب ایک فقیہ نے پوچھا کہ

”سب حکموں میں اول کون سا ہے، یسوع نے جواب دیا اول یہ ہے اے

اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے

خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی

ساری طاقت سے محبت رکھ“ (انجیل مرقس ۱۲: ۳۰-۳۱)

اسی طرح حضرت مسیح کا جو مکالمہ ابلیس لعین سے ہوا اس میں توحید خالص کا اس طرح

اظہار ہے۔

”پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور

ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ

کرے تو یہ سب تجھ کو دے دوں گا یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور

ہو کیونکہ لکھا ہے کہ: ”تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت

کر“ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا“ (انجیل متی ۴: ۸-۹)

توحید سے محروم دنیا لیکن انبیاء علیہم السلام کی اس مسلسل دعوت توحید کے باوجود

چھٹی صدی عیسوی میں دنیا توحید خالص کے اعتقاد سے نہایت دور ہو گئی تھی اور

خدا اے پاک کی ذات و صفات کے بارے میں پیچیدہ فلسفیانہ نظریات پیدا ہو گئے

تھے یہاں تک کہ وہ مذاہب بھی جو توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھے تھے کسی نہ کسی طرح

کے شرک میں ملوث ہو گئے تھے، اس لیے اسلام نے توحید کے سلسلہ میں ایسا واضح

دو ٹوک موقف اختیار کیا جس میں ذرا بھی شرک کی آمیزش نہ ہو اس نے توحید کی

حقیقت اس طرح واضح کی کہ اعتزال، ترکیب اور اجزاء وغیرہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہنے دی۔ اس کی بدولت خدائے پاک کی یکتائی کا وہ زندہ تصور پیدا ہوا جو نبی آدم کی وحدت اور اعمال صالحہ کے لیے محرک ہو۔

واضح عقیدہ توحید | اسلام کا عقیدہ توحید ہر قسم کے غموض، ابہام اور لاپتہ و
میتافیزیکی جھگڑوں سے پاک و صاف اور نہایت سادہ، واضح اور دل نشین ہے
جس پر مغرب کے بڑے بڑے اہل علم و عقل کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے
مجبور ہونا پڑا، اختصار کی غرض سے یہاں صرف دو اقتباس پیش کیے جاتے ہیں ہر بڑا
چارچ دلزدہ اس طرح رقم طراز ہے:

”اسلام میں توحید میں کسی قسم کی ڈھیل نہیں ہے اور وہ یہودی اعتزال سے
پاک ہے اور قرآن توحید کو بار بار پیش کرتا ہے اور دلائل سے ثابت کرتا ہے
اسلام نے پہلے دن سے وہ دروازے بند کر دیے جن کے ذریعہ توحید میں
لاہوتی اضافے ہوں، ایسے اضافے جنہوں نے مسیحیت کو بگاڑ دیا اور اس میں
اختلافات پیدا کر دیے اور عیسیٰ کی روح کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے
سامنے ہر وہ روشندان بند کر دیا جس سے کائنات قربانی کے لیے خدا اور بند
کے درمیان حائل ہو جائے، اس لیے اسلام میں فقہاء، علماء اور واعظ آج
تک پائے جاتے ہیں لیکن کائنات اور پادری نہیں پائے جاتے۔۔۔۔۔ اسلام
کی مخالفت یہود نے کی جنہوں نے خدا کی رحمت کو بنو اسرائیل کے لیے خاص کر
لینے کا دعویٰ کیا تھا اس طرح اس کی مخالفت اس مسیحیت نے کی جس میں اس
وقت شاوش مقدس کی حکمرانی تھی اور ایمان کے قوانین کی لاپائیل بحثیں چھڑی

ہوئی تھیں جن میں ایک عام شخص یہ تیز نہیں کہہ سکتا کہ سر کہاں ہے اور دم
کہاں ہے لیکن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے توحید کا اصول انسانیت کے دل میں
واضح طور پر بلا کسی ابہام و غموض کے اتار دیا۔

حقیقی توحید | توحید کے سلسلہ میں کانٹ ہنری ڈی کاسٹری کا ایک مختصر قول
اور بیان گہروں کا:

”اللہ احد اللہ احد کا کلمہ مسلمانوں کے پاس رہا ہم مسیحی قوموں سے غائب
ہو گیا کیونکہ ہم توحید خالص سے دور ہو گئے، کَالَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اسلامی عقیدہ
اس اعتقاد کا نام ہے کہ خدا ایک ہے، پالنہ ہے، ہر اس نقص سے پاک ہے
جس کا عقلی تصور کیا جاسکتا ہے اور یہی وہ صحیح اور مضبوط اعتقاد ہے جس کی
وجہ سے مسلمان دوسری قوموں سے ممتاز ہیں اور وہی درحقیقت مومن ہیں۔
انفرض اسلام نے وحدانیت کا جو صاف صریح اور سادہ مفہوم پیش کیا وہ سورہ خلا
میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ۔

کہ وہ اللہ ہے یکتا اللہ سب سے
بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں
نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی
اس کی اولاد ہے اور کوئی اس کا
ہمسر نہیں ہے۔

مذہبی آؤٹ لائن آف مہٹری کے عربی ترجمہ عالم تاراج الانبیاء ص ۷۳-۷۴ کے صفحات سے متعلق ہنری
ڈی کاسٹری کی کتاب فرانسیسی زبان میں ۱۹۷۷ء میں چھپی تھی فوراً اس کا عربی ترجمہ اسلام کے نام سے قاہرہ میں چھپا
اسکے ص ۱۶-۱۷ سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔

براہین خلق و نظام و کمال | نزول قرآن کے وقت منکرین توحید کے متعدد گروہ تھے، ایک گروہ مظاہر قدرت یا بتوں کی پوجا کرتا تھا دوسرا گروہ خیر و شر کے دو خداؤں (یترداں و ابہرمن) کا تصور لیے بیٹھا تھا، تیسرا گروہ ان نصرانیوں کا تھا جو تین خداؤں کو فلسفیانہ انداز پر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن پاک نے ان تمام گروہوں کے نظریات کا بطلان کیا اور ان کے عائد کردہ اعتراضات کا تشفی بخش جواب دیا۔

اس ضمن میں یہ عرض کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ قرآن پاک قیامت تک کیلئے آنا لگیا ہے اور یونانی حکما و فلاسفہ سے لے کر عرب کے امی تک اسی کے مخاطب ہیں اس لیے قرآن مجید نے وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دہری و لائل و براہین پیش کیے ہیں جن کو فلسفہ و علم پیش کر سکتا ہے لیکن اس کا اسلوب ادبی اور دل میں اتر جانے والا ہے اور اس میں بڑی حلاوت اور شیرینی ہے، وجود باری تعالیٰ کے منکروں کے بارے میں وہ اس طرح خطاب کرتا ہے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
هُمْ الْأَحْيَاءُ يُحْيُونَ (طہ: ۳۵)

کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے
یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔

اس کو فلسفہ کی زبان میں بدھان الخلق یا (COSMOLOGICAL-ARGUMENT) کہتے ہیں۔

دوسری دلیل قرآن پاک نے یہ پیش کی۔

مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
تَفَاوُتٍ فَارِجٍ الْبَصَرِ هَلْ
تَدْرِي مِنْ خَلْقِهِ دَارِ الْمَلِكِ (۳۵)

تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی
نہ پاؤ گئے نظر پٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی
غلط نظر آتا ہے؟

فلسفہ کی زبان میں اسے برہان النظام یا (TELEOLOGICAL ARGUMENT) کہتے ہیں یہ ارسطو کی قدیم دلیلوں میں سے ایک ہے ہنریٹن نے بھی اس کو اپنایا ہے اور سارے قدیم و جدید فلاسفہ کسی نہ کسی طرح اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تیسری دلیل قرآن مجید نے یہ پیش کی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری: ۱۱۰)
لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ
الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ (انعام: ۱۰۳)

کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے
نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور
وہ نگاہوں کو پالیتا ہے وہ نہایت
باریک بین اور باخبر ہے۔

اس کو فلسفہ کی زبان میں برہان کمال کہتے ہیں، مغرب میں اسے (ONTOLOGICAL ARGUMENT ANSILM) کہتے ہیں، گیارہویں صدی کے مشہور مسیحی فلسفی سینٹ انسلم (۱۰۳۳ - ۱۱۰۹) کی طرف یہ دلیل منسوب ہے۔

یہ دلائل کو فلسفیانہ تھے لیکن قرآن پاک نے اپنے معجزانہ اسلوب بیان سے ان کو زندگی بخش دی ہے۔

مظاہر قدرت پر غور و فکر | ان خاص دلائل کے بعد قرآن پاک نے جگہ جگہ اپنی قدرت کے مظاہر جمال و جلال، نور و ناز، نباتات و اشجار، زمین و آسمان، پہاڑ و دریا، چرند و پرند سب پر غور کرنے کی دعوت دی اور ثابت کیا کہ یہ سب چیزیں صرف خدا کی قدرت خلاق سے پیدا ہوئی ہیں، اس موضوع پر بے شمار آیتیں ہیں، ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں انسان کے قلب و ضمیر اور عقل کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔

وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَأَخْلَاقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاجْتَبَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

تَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ

الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه

(بقصہ: ۱۶۳-۱۶۴)

تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے

سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ رحمن

ورحیم ہے، بے شک آسمان و

زمین کی ساخت میں رات اور دن

کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے

میں ان کشتیوں میں جو انسانوں

کے نفع کی چیزیں لیے سمندروں میں

چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی

میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے

اور اس کے ذریعہ سے وہ زمین کو

زندگی بخشتا ہے اور اس انتظام

کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار

مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش

میں اور ان بادلوں میں جو آسمان

وزمین کے درمیان تابع فرمان ہیں

(ان سب چیزوں میں، اہل عقل

کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔

تعدد معبودوں کے عقل نقصانات | خلق الہی کی ان اشیاء کی طرف اشارہ کرنے کے بعد

یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر دو معبود یا متعدد دیوتا بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں،

یونانی وثنیت یا مجوسی ثنویت کا جواب قرآن پاک کس عقلی انداز سے دیتا ہے۔

لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا

نفسد تاتا ہ

دوسرے خدا ہوتے تو ان دونوں کا

نظام بگڑ جاتا۔

(انبیاء: ۲۲)

متعدد دیوتاؤں کے تصور سے نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، علاوہ بریں ان

سب رؤا ائل اور بد اخلاقیوں کو جنم دے گا جس سے قدیم میتھا یو جیا بھری ہوتی

ہے اور جس میں دیوتاؤں سے متعلق ایسے ایسے قصے درج ہیں جن سے انسان کی

پیشانی شرم سے جھک جاتی ہے، کتنا پیارا اسلوب ہے۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ

نہیں ہے وہ نہ ہر خدا اپنی مخلوق تاتا

گوئے کہ الگ ہو جاتا اور ایک

دوسرے پر چڑھ دیتا۔

بَعْضِ دُرِّ مَنُونٍ (۹)

ہر مخلوق بندگی کا اترار کرتی ہے | جن لوگوں کا اصرار تھا کہ خدا صاحب اولاد ہے ان کا

جواب اس عقلی دلیل سے دیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی ملکیت ہے اور

ساری مخلوق اس کی بندگی اور عبدیت کی مقرر ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

وہ کہتے ہیں کہ رحمن نے کسی کو بیٹا

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ

بنایا ہے سخت بے ہودہ بات ہے

يَكْفُرُ بِهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ يَفْشَى الْآرُونَ

جو تم گمراہ لائے ہو، قریب ہے کہ

وَيَخْرُجُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ

آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق

مطابق افشائے راز کرتی رہے گی۔ اس کتاب عظیم کے الفاظ اٹل ہیں اور اس کا ایک ایک حرف ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے۔ اس کا علم نور ہے اور یہی نور انسان پر نئی نئی راہیں کھولتا ہے اور ظلمت کے بادل چھاٹتا ہے۔ اسی نور کے سائے میں ترقی کی راہیں تلاش کرنا حکمت ہے۔ اس حکمت میں دانش۔ تدبیر۔ تدبیر۔ فکر۔ تحقیق۔ معرفت۔ ایجادات۔ عمل صالح و غیرہ سبھی چیزیں شامل ہیں چنانچہ:-

”قرآن اور سنت کی روشنی میں عقل سے کام لینا حکمت ہے اور عقل کے دائرے میں قرآن اور سنت کو محدود کر دینا اتباع ہوا ہے“

علم نافع حکمت ہی کی پیداوار ہے، حکمت قرآنی کے بغیر علم خسران ہے۔ جس نے نور قرآنی سے بے نیاز ہو کر علم حاصل کیا اس نے فساد کی بنا ڈالی۔ آج کے ترقیاتی علوم اور عروج سائنس نے دنیا کو نئی نئی آگاہیوں سے روشناس کر دیا۔ قدرت کے پوشیدہ رازوں کی عقدہ کشائی کی۔ نئی نئی ایجادات انسان کے لیے مسخر کیں۔ چاند و سورج تک علوم کے خزانے لٹا دیے۔ مگر اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ تمام ترقیات تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ عجب نہیں کہ آخری عالمی جنگ میں ایٹمی توانائی کا استعمال نئی سائنسی تہذیب کو خاکستر کر دے اور یہ عروج ایک افسانہ بن کر رہ جائے۔ تہذیبوں کی تاریخ شاہد ہے کہ ہزاروں تہذیبیں عین حالت عروج میں تباہ ہو گئیں کیونکہ ان کا جوڑ حکمت قرآنی سے نہیں تھا۔ اس لیے قرآن نے زمانے کو گواہ بنا کر اعلان کر دیا کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

حکمت قرآنی کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا علم وحی سے

ترقیاتی علوم اور دانش نبوی

از جناب ریاض الدین احمد صاحب جنرل سکرٹری دینی تعلیمی کونسل یو۔ پی۔ اے۔ آباد
انبیاء کرام کا علم تکمیلی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت علم کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ۝

(۲/ البقرہ ۱۲۹)

اس طرح کہ تم لوگوں میں ہم نے
ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو
ہماری آیات اور احکام پڑھ کر
تم کو سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس
(اور رفع جہالت) کرتا ہے اور تم کو
کتاب الہی کا علم عطا کرتا ہے اور
حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور ایسی
منفید باتوں کی تعلیم کرتا ہے جن کی
تمہیں خبر نہ تھی۔

معلوم ہوا اگرچہ آپ اُمّی تھے۔ مگر علوم میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا۔ تمام
علمی ترقیات جو قیامت تک وجود میں آئیں گی ان کا منبع آپ ہی ہیں اور وہ کتاب معجزہ
جواب کو عطا فرمائی گئی ہے ہر زمانے میں لوگوں کی علمی صلاحیت اور فکری توانائی کے

حاصل ہوا تھا۔ کسی نہیں تھا۔ آپؐ نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے دامنِ ادب طے نہیں کیا تھا۔ مگر آپؐ کو اللہ نے علوم کی اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز کر دیا تھا۔ آپؐ کا علم رستی و نیا تک مشعلِ راہ اور منزل مقصود بنا رہے گا۔ انسانی تجسس کیلئے یہ علم حدِ فاصل اور حدِ ادب ہے۔ دانش نبویؐ کے آگے انسان مجبورِ محض ہے۔

اس کے برخلاف دنیاوی علوم کسی ہیں۔ یہ منزل بہ منزل آگے بڑھتے ہیں۔ انکی دو قسمیں بہ لحاظِ استعمال ہو جاتی ہیں۔ علمِ نافع اور علمِ فاسد۔ جو علم ایمان اور حق کی روشنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ نافع ہے اور جو علم فساد اور تکبر کے سائے میں پروان چڑھتا ہے وہ فاسد ہے۔ علمِ نافع انسانیت کی تعمیر اور دنیا کی تطہیر کا حقِ تاقیامت ادا کرتا رہے گا۔ علمِ فاسد عروج و زوال کی منزلیں طے کرتا رہے گا اور شرافتِ نفس اور اعمالِ صالحہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا رہے گا۔ حالیہ تحقیقاتوں کا ولولہ ایجادات کا غلغلہ۔ افدک کی پروازیں۔ بجلیوں پر تصرفِ آواز پر قابو۔ رفتار کی سرعت اور علمِ الحساب کا جادو۔ یہ سب نورِ قرآنی کے بغیر تکبرِ علمی کا منظر بن گئے ہیں اور خسران کے راستے پر چل کر دنیا کو نت نئی بے چینیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔

در اصل انسان کی فکر کے لیے حدیں مقرر اور منزلیں متعین ہیں اور ہر امت اور ہر زمانے کے لیے عروج و زوال کا وقت ہے۔ لیکن علوم کا عروج دانش نبویؐ کے پرے کچھ نہیں اور علوم کا منبع قرآن کے سوا کہیں نہیں۔ چودہ سو برس پہلے جب جدید سائنس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا قرآن سائنسی معلومات سے بھرا پڑا تھا۔ جدید تفکرِ علمی کا ایک کاغذِ نامہ یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کے بین السطور پوشیدہ علوم سائنسی کا پتہ لگا لیا۔ فرانسیسی ماہر سائنس مورس

بوکاشیکا (Mouvice Bucalica) اپنے مقالے ”قرآن اور ماڈرن سائنس“ کی تمہید میں تسلیم کرتا ہے کہ

”سائنسی مضامین جس وضاحت سے قرآن میں موجود ہیں ان کو دیکھ کر میرا دل

تاثر حیرت و استعجاب کا تھا۔ اسی وقت تک میرے ذہن میں یہ بات نہیں

آ سکتی تھی کہ ایک کتاب جو تیرہ سو برس پہلے وجود میں آئی ہے ایسے مفہام

پر روشنی ڈال سکتی ہے جو حالیہ تحقیقات کے بعد منظرِ عام پر آئے ہیں۔“

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علمائے حق نے اس نکتہ کو کیوں نہیں

پہچانا اور افشائے راز کی خدمت منکرینِ حق کے ہاتھ میں کیوں چلی گئی۔ تو اصل بات

یہ ہے کہ مشیتِ ایزدی جس سے جو کام لینا چاہے لے سکتی ہے

”پاساں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے“

مگر ظاہر ہیں آنکھوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منکرین کے لیے عذابِ جہنم کا جواز اسی میں تھا کہ نظامِ بھائسٹرا اور شواہد کھل کر انکے سامنے آجائیں جو بلا دلیل اللہ کو ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سائنسی افکار نے اللہ کی نشانیاں برملا پیش کر دیں اور عقل و ہوش والوں کے لیے صراطِ مستقیم کا دروازہ کھول دیا۔ اب بھی جو انکار کرے اس نے خود جہنم کی زندگی اپنے اوپر مسلط کر لی۔

یقیناً اللہ تعالیٰ نے فکر و تجسس کو افشائے راز کا ذریعہ بنایا ہے اور اپنی آیاتِ بینات میں ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جو رہنمائے منزل ہیں۔ مگر یہ قید نہیں لگائی کہ راستہ صرف مومن کے لیے کھلا ہے، مومن ہو یا کافر جو چاہے اس میدان میں کود سکتا ہے اور نوادرِ کائنات کی خوشہ چینی کر سکتا ہے۔ دروازہ قاری قرآن کیلئے

بھی کھلا ہے اور غافل قرآن کے لیے بھی۔ مگر ایک کا تجسس تکبر اور مفسدات کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے کا تجسس صراطِ مستقیم اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک کا تجسس عالمِ رنگ و بو میں انتشار کی نضا پیدا کرتا ہے۔ دوسرے کا تجسس ایمان اور "الظُّمُنُ الْقُلُوبُ" کی ہوائیں چلاتا ہے۔ ایک اعمال کی دنیا میں "يُتَرَكْ مُدَىٰ" بنا پھرتا ہے اور دوسرا حکمت قرآنی سے جڑا ہوا "أَخْشِيَةُ اللَّهِ" کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ رحمتِ کریم کے دامن میں سر چھپانے کی تمنا رکھتا ہے۔

مفسداتِ علمی کے لیے سببِ القرآن راہِ نجات ہے۔ یہ صحیفہ اپنی خود دلیل ہے۔ چودہ سو برس گزر گئے عرب و عجم کے جادو و بیانی کا مثل نہیں پیدا کر سکے۔ علمائے ادب اور دانشورانِ شرق و غرب اسکی سلاست اور بلاغت کو نہیں پاسکے۔ ماہرینِ صوت و نغمہ اس کی حلاوت اور وجدان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ علمائے سائنس اور محققین کائنات انوارِ قرآنی کی ڈگر پر چلنے کے لیے مجبور ہو گئے ایک ماہر سائنس کو قرآن کے متن میں پہلے پہل چونکا دینے والی جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے سائنسی موضوعات کا تنوع اور کثرت ایسی صحت کے ساتھ کہ موجودہ سائنس اس کی توثیق کرنے پر مجبور ہے۔

ایسا کیوں؟ اس کی کوئی تاویل ممکن نہیں۔ لا قرآن اٹ لا سائنس (The Quran and Science) کا مصنف اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے "ان مشاہدات کے لیے کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ عین اس وقت جب شاہِ داگو برت (۶۲۹-۶۳۹) فرانس میں حکومت کر رہا ہے جزیرۃ العرب کا ایک باشندہ ایسے سائنسی موضوعات کا غلم رکھتا ہے جو ہمارے زمانے سے بھی دس

صدی بعد کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک اُمّی کے ہاتھ میں ایسا صحیفہ دے دیا گیا جس کا بنیادی موضوع ایمان۔ اَلْإِيمَانُ أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ ہے پھر کبھی وہ ایسے علوم کا مخزن ہے جو ہر زمانے کے ترقیاتی جوصلوں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آئیے ان قرآنی موضوعات پر ایک اجمالی نظر ڈالتے چلیں جو جدید ترین سائنس کا دائرہ نگر ہیں۔

(۱) ارض و سموات کی تخلیق و تخلیق کے چھ آوار۔ نظامِ شمسی۔ کہکشاں۔ تعددِ عالمین کا تصور۔ بین کوکبی مادہ۔

(۲) علمِ ہیئت۔ آسمان کے متعلق عام تصورات۔ اجرامِ سماوی کی نوعیت۔ ستارے اور سیارے۔ آسمانِ دنیا۔ نظامِ سماوی۔ چاند اور سورج کے مدار۔ خلا میں چاند اور سورج کے حرکات۔ آسمانوں کا ارتقا۔ کائنات کا پھیلاؤ۔ خلا کی تسخیر۔ (۳) زمین۔ زمین اور سمندر۔ جہانِ زمینی۔ زمین کے نشیب و فراز۔ پہاڑ۔ زمین کا کمرہ باہر ارتفاع۔ کمرہ باد میں بجلی۔ آب و ہوا۔ براعظموں کا ٹوٹنا۔ آبی غذاؤں پانی کے اندر زندگی۔

(۴) عالم نباتات۔ عالم نباتات میں توازن۔ غذاؤں کی الگ الگ مقدار۔ عالم نباتات میں افزائشِ نسل۔ نباتات کا دائرہ حکمرانی۔

(۵) حیوانات۔ حیوانی زندگی کی ابتدا۔ اور ارتقا۔ عالم حیوانی میں افزائشِ نسل۔ حیوانی برادری کا وجود۔ شہد کی مکھیاں۔ انکی افادیت۔ مکڑیاں۔ چونٹیاں اور پرندوں کا علم۔ دودھ والے جانور اور انکے اجزاء ترکیبی۔

(۶) انسان۔ تخلیقِ آدم، انسان کی افزائشِ نسل۔ انسانی مشین کا حیرت انگیز کردار۔

(۱۸) احسن تقویم، باروری کا عمل۔ رقیق مادہ حیات۔ رقیق مادے کے اجزائے ترکیبی۔ رحم کے اندر جنین کا ارتقا۔

(۱۹) فنا کا تصور سائنس کی روشنی میں۔ فنا کے منازل وغیرہ

(۲۰) انعام و اکرام۔ تسخیر کی سائنس۔ ہوا کا داسرہ عمل۔ خلا کے حدود۔ کائنات پر انسانی تصرف کے حدود۔ نباتات اور جہادات پر انسانی تصرف کی شکلیں۔ پانی کا کردار۔ وغیرہ۔

پانی ایک ایسی عام شے ہے کہ عرصہ دراز تک محققین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جبکہ قرآن میں اس کا ذکر پچاس بار سے زیادہ آیا ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر شعوری زندگی کے ہر گوشے میں پانی کا عمل دخل ہے۔ ہمارے اس کردار کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ انسانی اور حیوانی زندگی پانی سے وجود میں آئی۔ پانی کا ذخیرہ اب بھی خشکی پر حاوی ہے۔ پانی کی تہ میں زندگی کی ایک عجیب و غریب دنیا بسی ہوئی ہے۔ پانی کے باہر زندگی بغیر پانی کے محال ہے۔ اب سے قبل کے معلوم تھا کہ پانی بیک وقت رقیق بھی ہے۔ ٹھوس بھی اور گیس بردار بھی۔ ایسی توانائی اسی پانی کا عطیہ ہے۔ زندہ پانی اور مردہ پانی کی دریافت نے سائنسی دنیا میں ایک نیا نیا نیا دور کھولا ہے۔ مگر اب بھی نہیں معلوم کہ پانی کا بنیادی ذخیرہ کہاں ہے۔ کن کن راستوں سے پانی اوپر آتا ہے اور کون کون سی معدنیات اس میں شامل ہیں اور کہیں کہیں اس میں آتش فشانی مادہ کیوں پایا جاتا ہے۔

Physiology for Everyone by B.E. Sengupta

حقیقتاً اہل فکر کے لیے قرآن خود ایک مجموعہ تحیرات ہے۔ یہ دنیا چودہ سو برس کسی دوسرے ایسے ادبی شہ پارے کی تلاش میں ہے جو علیت۔ ادبیت۔ سائنس۔ سوشیالوجی۔ فلسفہ۔ قانون۔ نصائح و امرا اور انوائس اور دیگر واردات زندگی پر مہد سے لحد تک۔ زمین سے آسمان تک۔ محدود سے لامحدود تک روشنی ڈال رہا ہو اس طرح کہ نہ روحانیت کا مار ٹوٹے۔ نہ فلسفہ گم شدہ راہ بن جائے۔ نہ تاریخ میں افسانویت ہو۔ نہ شواہد مٹے ہوں۔ نہ بنیاد پر دسے میں ہوں۔ نہ اخلاق کی حدیں بکروچ ہوں۔ نہ سائنس کے راستے مسدود ہوں۔ انبیائے کرام کو جو صحیفے دیے گئے قرآن جس میں حرف آخر ہے، انکی جامعیت تک پہنچنا بشری صلاحیت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی تازگی کسی غیر مخصوص سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہر زمانہ اسے اپنی علوی فکری سے بالاتر پاتا ہے۔ ہر دور کی سائنس اسے اپنی عقدہ کشائیوں کا پیش رو پاتی ہے۔ ہر زمانہ کی ادبی کاوشیں قرآن پاک کی ادبیت سے نیچے نیچے رنگی نظر آتی ہیں۔

قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے بلا تحریف ہونے کے دلائل عصر بصر بڑھتے جا رہے ہیں۔ نزول قرآن پر صدیاں گزر گئیں مگر تحریف قرآن کا دعویٰ کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ علوم کی گہرائیاں بڑھتی گئیں۔ قرآن کی صداقت ابھرتی گئی۔ رفتہ رفتہ ایقان کی جگہ دلائل نے لے لی مگر آج تک کوئی دلیل قرآن کے ایک حرف کو بھی ہلا نہیں سکی۔ پندرہویں صدی میں سائنس کا عمل دخل ہوا تو قرآنی حقائق اور بھی چمک اٹھے۔ عصر حاضر میں موریس بوکائی نے دلائل شواہد اور قرآن کو اکٹھا کر کے قرآن کے بلا تحریف ہونے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ

اور بھی آگے بڑھے انھوں نے جدید ٹیکنیکی ذرائع کا استعمال کر کے کمپیوٹر کی مدد سے یہ ثابت کر دیا کہ جدید ترین ذرائع معلومات بھی قرآن کی حرف بہ حرف صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں۔

نیز احمد ویدیات نے ۱۹ کرو ایک بنیادی ہندسہ مان کر یہ ثابت کیا کہ قرآن کا ایک لفظ علم الحساب کی دوری میں بندھا ہوا ہے۔ لاکھوں الفاظ اور حروف کا اس طرح پیوند و پیوند ہونا کسی بشر یا مشین یا کمپیوٹر کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ ان جدید ترین تحقیقات کی بنیاد یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہر ترقی کے دور میں ترقیاتی علوم کا پیش رو قرآن ہی رہے گا۔

اسی طرح ترقیاتی علوم و دانش نبوی کی سرحدیں کبھی پار نہیں کر سکیں گے۔ یہ زمانہ سرعت رفتار اور دور بینی کا ہے۔ انسان چاند کی سرزمین پر قدم رکھ چکا ہے اور امریکی فضائی طیارہ پانچ سو سے زائد سیاروں کے حدود سے باہر ۷۰۰ ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نظام شمسی کی سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے (U.S.I.S. Science Journal) اس حیرت انگیز سرعت رفتار کے مقابلہ میں رسول پاکؐ کا سفر معراج یاد کیجئے۔ آپؐ ساتوں آسمان کا سفر کر کے واپس تشریف لے آئے اس حال میں کہ نہ نجیر ہلتی رہی اور بستر کی گہمی ناکل نہیں ہوئی۔ نہ سپر سونک (Super Sonic) کا استعمال ہوا۔ نہ راکٹ داسٹ گئے نہ خلائی بیسٹ میں چکر لگانے کی ضرورت ہوئی۔ انسانی کوششیں پرواز کے ان مارج کو چھو بھی نہیں سکتیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے علم سے نوازا گیا اور انہیں اس پایے پر

پہنچایا گیا کہ ”ساحر علیہ السلام“ پر غالب آگئے۔ ساحر علیہ السلام تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جادو ایک علم ہے اور اس میں بطور ایک علم (سائنس) کے ابھرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مگر انسانی صلاحیتیں حضرت موسیٰؑ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتیں۔ اس زمانے میں جادو کا استعمال بطور ایک تفریحی علم کے ہو رہا ہے۔ جادو کی بہت قسمیں ہیں۔ مگر ان میں فرار کا جادو (Escapement) اور دماغ کا جادو (Mentalist Magic) خاص اہمیت رکھتے ہیں (ورلڈ ایک انسائیکلو پیڈیا۔ جلد ۱۲) حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کی اس مہارت سے نوازا گیا تھا جس کا ثانی ابھی تک دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ آپؑ عزیز مصر کی جیل میں تھے تو قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے (پارہ ۱۲/ یوسف آیت ۳۶) یہ علم ان علوم میں سے تھا جو ان کے رب نے انہیں خاص طور پر عطا فرمایا تھا۔ (۱۲/ یوسف ۳۶) تاکہ دنیا کے تمام گم کردہ راہ انسانوں پر اللہ کی غفلت اور اس کی وحدانیت کا سکھ جھڑیں اور ان کو ہزاروں آقاؤں کی بندگی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کی فرماں برداری میں داخل کر دیں (۱۲/ یوسف ۳۸-۳۹) اس نیت کے لیے نبی پر شکرا آپؐ نے فرمایا ”اے میرے پروردگار! آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا (جو کہ علم عظیم ہے) ۱۳/ (۱۱۲) حضرت یوسفؑ کے بعد تعبیر خواب کے علم نے بطور ایک سائنس کے ترقی نہیں کی۔ یہاں تک کہ ۱۸۹۰ء کے آس پاس آسٹریں ماہر جسمانیات فریڈ (Freud) نے دعویٰ کیا ہے کہ خواب کی تعبیریں معلوم کرنے کے لیے سائنسی ذرائع استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ فریڈ کا خیال تھا کہ خواب انسانی خواہشات کے تکیے کا منظر ہوتے ہیں

اس روشنی میں خواب کی زبان پڑھی جاسکتی ہے۔ مگر ۱۹۷۷ء میں ہارورڈ یونیورسٹی کے دو ماہرین سائنس رابرٹ مک کارلے (Robert McCauley) اور آلن ہالسن (Allen Hobson) نے یہ بیان دیا کہ خواب محرکات جسمانی کی ایک شکل ہے اور ماہرین نفسیات اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ (ورلڈ ایک انسائیکلو پیڈیا جلد ۵) مگر ابھی تک سائنس کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیوں کا علم عطا کیا گیا۔ وہ جنوں پرندوں اور حشرات الارض سے ہم کلام ہو سکتے تھے (پارہ ۲۰ / النمل آیت ۱۵-۱۴-۱۳) اور ان کی حکمرانی میں سرعت رفتار کمال پر تھی اور یہ سب کچھ عطیہ تھا "مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ عَظِیْمٍ" اپنے ہم درجے باتیں کیں اور چیونٹیوں کی گفتگو سنی۔ عفریت جو ایک جن تھا بلکہ سبب کا تخت آنکھ جھپکتے میں اٹھا لایا (۲۷ / النمل ۳۹) خلائی سائنس سے قبل قصہ سلیمان ایک افسانہ معلوم ہوتا تھا۔ مگر آج جب ایک گرتے ہوئے خلائی راکٹ کو جو زمین کے گرد ۱۰ لاکھ کلومیٹر سفر طے کر چکا تھا ایک ۱۲ میٹر لمبے مصنوعی ہاتھ نے منٹوں میں کھینچ کر فضائی تباہ کاری سے بچا لیا۔ (خلیج ٹائمز مورخہ ۳ جنوری ۱۹۹۱ء) تو انبیاء کرام کی عظمت علمی پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان کا علم خلائی سائنسوں سے آگے تھا کیونکہ ان کی پرواز آلات کی محتاج نہیں تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام علوم ظہریہ کی اس اونچائی تک پہنچا دیے گئے کہ وہ جب کم رب العالمین مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے (المائدہ ۱۰۰) موجودہ میڈیکل سائنس اس عروج تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی بنیادی علوم سے انبیاء کرام کو

نوازا گیا۔ یہاں ہم صرف دو مثالیں پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے لیے اللہ تعالیٰ نے پگھلی ہوئی دھاتوں کا چشہ جاری کر دیا (پارہ ۴ / سبا ۱۲) اس چشے کا خزانہ کہاں تھا؟ حالیہ دریافت سے پتہ چلا ہے کہ زمین کی اوپری سطح سے تقریباً ۳۰ کلومیٹر نیچے ایک دوسری سطح تقریباً تین ہزار (۳۰۰۰) کلومیٹر دبیر ہے۔ اس کی چٹان سیلی کون (Silicon) آکسیجن (Oxygen) ایلومینیم (Aluminum) لوہا (Iron) اور منگنیشیم (Manganese) سے بنی ہوئی ہے۔ تیسری سطح تقریباً دو ہزار دو سو پچاس (۲۲۵۰) کلومیٹر دبیر ہے یہ گہلے ہوئے لوہے اور نکل (Nickel) سے بنی ہوئی ہے۔ چوتھی سطح جو تقریباً ایک ہزار تین سو (۱۳۰۰) کلومیٹر دبیر ہے۔ ٹھوس لوہے اور نکل پر مشتمل ہے (ورلڈ ایک انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ صفحہ ۱۲-۱۵) کبھی کبھی یہ دھاتیں لاوا کی شکل میں ابل پڑتی ہیں۔ مگر چشے کی شکل میں نمودار ہونا باعث برکت ہے اور لاوا کا پھوٹ پڑنا باعث زحمت۔

حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال کا طریقہ بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا (پارہ ۲۲ / سبا ۱۰) اگر لوہے کو نرم کرنے کی ترکیب نہ معلوم ہوتی تو دنیا ایک بڑی نعمت کے استعمال سے محروم ہو جاتی اور لوہے کا کثیر خزانہ جو زمین کی تہہ میں موجود ہے اس پر کوئی رہنمائی نہ ملتی۔ حضرت داؤد کو لجن و نغمہ میں بھی یہ طولی عطا کیا گیا۔ شاید اسی لیے پہاڑ اور طیور کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ ان کی ننگیں آواز کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جو رسول اللہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کے لجن قرآنی کے بارے میں فرمائی تھی۔ لقد اودعی مزماراً من مزامیر آل داؤد (اس شخص کو داؤد کی خوش الحانی کا حصہ ملا)

مگر یاد رہے کہ خوش الحانی کا صحیح استعمال تسبیح ہے نہ کہ تفریح۔

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کا علم کمالی ہے۔ اس کے عروج کو زوال نہیں جبکہ انسانی تہذیب عروج و زوال کے دائرے میں سفر کرتی ہے۔ فلاسفہ۔ ماہرین تاریخ۔ سائنس اور آثار قدیمہ نے عروج و زوال کے بہت سے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ جرمن فلسفی اسپنگلر (Spengler) زوال کو عروج کا ایک فطری طور قرار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسانی زندگی کے لیے موت ہے اس نے پیش گوئی کی ہے کہ مغربی تہذیب زوال کے دہانے پر آگئی ہے (زوال مغرب (Decline of the west) برطانوی مورخ ٹوائسن ٹائیٹل (Toynbee) تاریخ کی روشنی میں دعویٰ کرتا ہے جب لوگ عصری تقاضوں سے بے نیاز ہو کر

اپنی افادیت کھودیتے ہیں تو تہذیب کا زوال ہو جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین متفق ہیں کہ ماحول سے بے رخی تہذیبوں کو منٹا دیتی ہے، سائنس کا خیال ہے کہ قدرتی سامان معیشت کے غلط استعمال سے تہذیب کو زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حالتیں جو مختلف ماہرین نے پیش کی ہیں فساد فی الارض کی مختلف شکلیں ہیں۔ انکے متعلق قرآن عظیم کا ایک ابدی اور حقیقی تجزیہ ہے کہ تکبر علمی اور بد اعمالیوں کی کثرت کی وجہ سے انسان خود اپنے اوپر تباہی مسلط کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی دنیاوی سزائوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جو تہذیبوں کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیتی ہیں ظہر لفساد فی البر و البحر بما کسبت آیدی الناس لَیَذِیْقَنَّ لَبْعُظَ الَّذِیْ فَعِلُوا الْعَمَلُ الَّذِیْ یَرْجِعُونَ ۵ (۲۱/ الروم - ۴۱) خشکی

اور تہذیب پر فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزاحمتیں ان کو ان کے بعض اعمال کا۔ شاید کہ وہ باز آجائیں) حالیہ ماہرین سائنس بھی انسانی بدکرداریوں کو ارضی تغیرات کا محرک سمجھنے کی طرف گہر کر رہے ہیں۔ ہاروے ڈے (Harvey Day) اپنی کتاب "انہزائے کی پوشیدہ طاقتیں" (Hidden Powers of vibration) میں دعویٰ کرتا ہے کہ "جب دنیا میں بہت زیادہ برائیاں پھیل جاتی ہیں تو زمین کا ہالہ (Aurora) مکر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے طغیانیاں۔ زلزلے اور لاوے کی شکل میں زمین سے اخراج دھماکے۔ حد درجہ گرمی اور سردی ظور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ حالتیں ترقیات کا گلا گھونٹ دیتی ہیں اور تہذیبیں زمین دوز ہو جاتی ہیں۔

اگرچہ اس سائنسی دعوے کی توثیق ابھی وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ مگر حکمت قرآنی گویا ہو چکی ہے "لَیْکُلُّ اُمَّةٍ دَاجِلٌ اَس کا جواز مشیت انبوی کے علاوہ ابتداءل کردار انسانی میں ملتا ہے۔ ابتداءل کی وجہ سے دنیاوی سزائیں ہیں اور سزائوں کے بعد ملیا میٹ۔ ترقیاتی کاروبار اٹھل پھل اور تہذیبیں الٹ پلٹ۔ سزائوں کی ایک فہرست قرآن میں ملتی ہے۔ (۱) فَنَهَضْنَاهُمْ مِّنْ اَرْضِنَا عَلَیْہِمْ حَاصِبًا پھر ہم نے کسی پر پتھر او گرنے والی ہوا بھیجی (۲) وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَ النَّصِیْحَةَ (اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آیا) (۳) وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِہِ الْاَمْرَ مَنَ (اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا) (۴) وَمِنْهُمْ مَّنْ اَعْرَضْنَا (اور کسی کو غرق کر دیا) (۵) لَعْنُکَوت (۶۰) سزائیں تہذیبی انقلاب کی پیش رو ہیں۔

۱۔ جوازہ ڈاکٹر نیر حسن۔ قرآن مجید میں سائنسی ترقی سے تذکرے۔ شکرہ فاران مارچ ۱۹۸۵ء

اور سراؤں کا دوام (Perpetuation) تہذیبوں کے لیے دعوتِ اجل ہے۔
آخر کلام یہ ہے کہ (۱) ترقیاتی علوم کا سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔ مگر
ترقی کی آخری حد دانش نبویؐ ہے (۲) حکمت قرآنی کے بغیر ترقیاتی علوم ترقی معکوس
میں (۳) ترقیاتی علوم کا غیر معتدل استعمال فساد کی جڑ ہے (۴) اعتدال کی راہ قرآن
سے ملتی ہے (۵) فساد فی الارض کے لیے عذاب فی الارض اور عذاب فی الآخرة ہے
(۶) عذاب انسانی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کا فطری نتیجہ ہے (۷) نظامِ فطرت
میں عذاب ایک خود کار کیفیت ہے (۸) اس کیفیت کا ظہور تہذیبوں کے لیے
بیمانہ اجل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ترقی کی دعوت انتشار ہے۔ ترقی نہ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ
کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ترقی تہذیبوں کے لیے شاہراہِ اجل ہے۔ الایہ کہ ان کی
نبیاء و حکمت القرآن پر ہوا اور اس کا عمل در آمد سنت رسولؐ کا تابع ہو۔

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حصہ سوم)

اس کے مقدمہ میں نفسِ معجزہ کی حقیقت اور اس کے امکان و وقوع پر
فلسفہ قدیمہ، فلسفہ جدیدہ، علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث و تبصرہ
ہے، اس کے بعد خصائصِ نبوت، یعنی مکالمہ الہی، وحی، نزولِ ملائکہ، عالمِ رؤیا،
معراج اور شرح صدر کا بیان ہے۔

(مؤلف مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم)

قیمت: ۲۵ روپے

صفحہ ۸۸۸

مصر کے مشہور ادیب و صحافی احمد حسن الزیات

از جناب ابوسفیان اصلاحی شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۲)

”ادب اللذت“ سے ان کی مراد وہ ادب ہے جسے فرانسیسی La-dele
(station literature) کا نام دیتے ہیں۔ اس قسم کے ادب سے
صداوت و لذت تو ملتی ہے لیکن اس کا کوئی تعمیری پہلو نہیں ہوتا۔ یہ ادب خوشگوا
لیکن روحانیت سے خالی ہے۔ یہ صرف تزیین و اوقات کا ذریعہ ہے اس سے نہ
قوم میں بیداری آسکتی ہے اور نہ اس طرح کے غیر تعمیری ادب سے لوگوں کو
روحانی سکون مل سکتا ہے۔

اس وقت غیر مفید ادب کے دامِ تنر ویر میں مصری قارئین گم ہیں اور سطحی
اور عامیانہ لٹریچر کے شیدائی ہو گئے ہیں۔ اس وبا اور بیماری کا علاج چیخ و پکار
نہیں ہے بلکہ اندازِ فکر کی تبدیلی نصابِ تعلیم کی اصلاح استاد کی تربیت ہے،
درس و تدریس میں گہرائی اور مطالعہ کا خوگر بننے ہی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔
غرض ادب اللذت سے معاشرہ کے اندر برائیاں پروان چڑھتی ہیں اور لوگوں میں
بے راہ روی عام ہوتی ہے۔ زیات ادب المحزون (غیر سنجیدہ ادب) کا تعلق زندگی

کی تمام چیزوں سے بتاتے ہیں۔ دراصل انسانی زندگی مختلف و متضاد اشیاء کا مجموعہ ہے۔ یہ شرم و حیا، بے حیائی و بے غیرتی، صلاح و پاکیزگی، فسق و فجور، بغض و عناد، محبت و الفت، امن و سکون اور خلفشار و بے اطمینانی جیسی متضاد صفات سے عبارت ہے۔ شاعر و مصنف اور مصور کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان مختلف امیال و عواطف کی تصویر کشی کرے۔ البتہ جذبات کی سچی تعبیر کا نام فن ہے۔ ادیب مجنون

دنیل کے تمام ادبیات میں موجود ہے۔ عربی ادب میں یہ اس وقت سے موجود ہے جب سے عربوں نے شاعری کا آغاز کیا۔ امراء القیس، ناپغہ، بشار، ابن ابی ربیعہ ابونواس، ابن ایاس، ابن سکرہ، ابن حجاز اور بعد کے شعراء میں حافظ المرصانی

(۱۱، ۱۲، ۱۳) امام العبد اور الہرادی کے یہاں یہ صنف ادب موجود ہے، ان شعراء نے "ادب المجنون" کو عام لوگوں کے بجائے صرف اپنے لیے کہا۔ وہ اپنی باتوں کو رازدارانہ انداز میں کہہ کر لطف اندوز ہوئے اور ان کو برسر عام بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ اسے عام مجلسوں میں نقل کرنے کے بجائے اپنی مخصوص غفلوں تک

محدود رکھا۔ حیا فطرت انسانی کا خاص جوہر ہے چنانچہ حضرت آدمؑ کو جانے حیا کی وجہ سے ہی اپنے اجسام کو اور اق جنت سے چھپایا۔ انہیں اس کا علم تھا کہ جسم کے بہت سے اعضاء ستر عورت کے درجے میں ہیں جن کی نمائش مناسب نہیں۔ جب شعراء کو خدا نے ہدایت دی اور اسلام نے انہیں علم و تہذیب سے آشنا کیا تو انہیں بھی یہ معلوم ہوا کہ بہت سے افکار و خیالات بھی ستر عورت کے مثل ہیں۔

ان کی اشاعت اور نمود و نمائش جائز نہیں ہے۔ گو غفلت میں ان کے اظہار کی آزادی ہے۔ لیکن دین و قانون اور معاشرے کے اصول و ضوابط کی وجہ سے

انہوں نے ان کو منظر عام پر لانے سے گریز کیا اور انسانیت اور معاشرے کی بھلائی کے خیال سے ان کی تصویر کشی پسند نہیں کی۔

"ادب مجنون" کا تعلق ضمیر اور دین سے ہے اس لیے اس میں ہر موقع پر عام لوگوں کی رعایت ضروری ہے، الزیات نے واضح الفاظ میں ادب مجنون کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ ہر چیز کو برملا اور علی الاعلان کہنے کا استحقاق ادب اور شعراء کو نہیں۔ موقع و محل کی نزاکت لازمی ہے۔ بشار نے جب اپنے بعض اشعار میں انسانی شرافت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو عوام اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ تاکہ انسانی عظمت و کرامت محفوظ رہے اور پردہ نشین مستورات کی عزت و حرمت پر آنچ نہ آئے۔ مالک بن دینار نے بشار کی ضلالت کا اظہار ان لفظوں میں کیا۔

مَا شَيْءٌ أَدْعَى كَاهِلَ هَذِهِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْفُسْقِ مِنْ أَشْعَارِ هَذَا الْأَعْمَى الْمَلْحَدِ تَرْجُمَةً: اس اندھے ملحد کے اشعار سے بڑھ کر کوئی چیز اس شہر والوں کیلئے موجب فسق و فجور نہیں۔ جب بشار کی شوخی اور غیر سنجیدگی حد سے تجاوز کر گئی تو خلیفہ ہمدانی نے یہ حکم صادر کیا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

ادب لذت اور ادب مجنون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ادب لذت میں لطف اندوزی کے لیے تمام ہندشوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مذہب، قانون اور معاشرہ کی گرفت سے ادب اور شعراء خود کو آزاد تصور کرتے ہیں اور ادب مجنون میں فطرت و کائنات کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ادب مجنون کا علمبردار ادیب معاشرے کی قدروں، مذہب کی نزاکتوں اور قوانین کی حکمتوں کو مد نظر رکھتے

ہونے کچھ کہنے اور کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔

معاشرتی مقالات | ادبی مقالات کے بعد معاشرتی مقالات پر بھی ایک نظر ڈال لینا چاہیے۔ الزیات مصری معاشرہ کی کئی پہلوؤں سے اصلاحات کے خواہاں تھے ایک تو ازہر کو اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ مصری قیادت اس کے ہاتھوں میں آسکے دوسرے عربوں کے اتحاد کو مستحکم کرنا چاہتے تھے اور تیسرے عربی زبان کو مصر اور بلاد عربیہ میں سرکاری حیثیت سے نافذ کرنا چاہتے تھے۔ وہ عربی زبان کو دوسری زبانوں کے مقابلے میں اعلیٰ خیال کرتے تھے۔

الزیات مقالہ ”رسالۃ الازہر“ میں رقمطراز ہیں کہ مصر کے اندر ازہر کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا۔ زبان، مذہب اور رشد و ہدایت کا اسے منبج تصور کیا گیا لیکن افسوس کہ ازہر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے قاصر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخی حیثیت سے ازہر کو نمایاں مقام عطا کیا۔ اسے بہت سی سہولتیں میسر ہیں، مالیات کا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ دین پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ امت مسلمہ کے رخ کو باسانی تبدیل کر سکتا ہے اور دینی عقائد میں پیدا ہو جانے والی خرافات اور خرابیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ازہر کی عزت تمام مصریوں کے دلوں میں ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے ازہر کو مرکزِ حیثیت حاصل ہے۔ لیکن افسوس کہ مصری معاشرہ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس بنا پر وہ اس کے مندرجہ ذیل فرائض تبتلے ہیں۔

۱۔ اسلام میں جو غلط عقائد داخل کر لیے گئے ہیں انہیں نکال دیا جائے اور یہ

اس وقت ممکن ہے جبکہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر و آیات و احادیث، سلف صالحین کے اقوال اور ائمہ اعلام کی مستند آراء سے کی جائے۔ صحاح ستہ سے حدیث کا ایک مستند اور جامع مجموعہ مرتب کیا جائے۔ اس کی تشریح و تبویب کے لیے علم تاریخ، فلسفہ، اخلاقیات اور معاشرتی علوم سے مدد لی جائے۔ اس کے بعد فقہ کی ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو مذاہبِ حق پر مبنی اور قانونی درجہ رکھتی ہو۔ پھر اسی کی ایسی شرح کی جائے جو قانون کے تمام اصول و فروع کا احاطہ کر سکے۔ ان کتابوں کو نصاب میں داخل کر دیا جائے اور انہیں قانون کا مرجع قرار دیا جائے۔ انہی سے فتاویٰ صادر کیے جائیں۔ یہ کتابیں پہلے ازہر میں داخل کی جائیں اس کے بعد عوام تک لائی جائیں اور اس کے بعد ان کا مشرق و مغرب کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ کر کے انہیں اسلامی و غیر اسلامی ممالک میں پھیلایا جائے۔ میوزیم میں آثارِ قدیمہ کی حفاظت کی طرح ان سب کتابوں کو لائبریریوں میں رکھا جائے تاکہ محققین انہیں پڑھ سکیں اور جس طرح امیر المومنین حضرت عثمان غنیؓ نے تمام مصحف کی جگہ صرت اپنے عہد میں تیار کردہ مصحف کو ملت اسلامیہ میں رائج کیا تھا۔ اسی طرح ان کو بھی رائج کیا جائے۔

۲۔ دوسرا کام ازہر کا یہ ہے کہ اشاعتِ اسلام کے لیے ایسے مبلغین تیار کرے جو صاحبِ زبان، صاحبِ کردار اور صاحبِ تقویٰ ہوں۔ یہ بھی کوشش ہو کہ وہ جدید تہذیب اور زندہ زبانوں سے آشنا ہو جائیں۔ مہبط وحی اور عرب ممالک کے علاوہ انہیں دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس بھیجا جائے ازہر اسلامی و فوؤد کی تشکیل و تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔

۳۔ ازہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عربی زبان کو دنیا کے تمام مسلمانوں کی توحی زبان بنانے کے لیے جدوجہد کرے۔ روسے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی دست و زبانیں ہوں۔ ایک وطن اکبر کی زبان اور دوسرے وطن اصغر کی زبان۔ اس کے لیے ازہر دنیا کے تمام مسلمانوں کو عربی زبان سکھانے کے لیے معلمین تیار کر کے بھیجے۔ ان تینوں چیزوں سے الزیات کے بلند فکر کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر ازہر مذکورہ تینوں خطوط پر گامزن ہوتا تو اب تک دنیا کی بیشتر آبادی آغوش اسلام میں آچکی ہوتی۔ ان کے ان پنیامات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ مذہب اسلام کے تین کس درجہ مخلص اور اشاعت اسلام کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے۔

احمد حسن الزیات نے مقالہ "حل سہ لمشكلة الانحصار" میں بھی ازہر کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اسے نت نئی تبدیلیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے جدید عصری تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اسلام ایک آفاقی اور دائمی مذہب ہے۔

انھوں نے ازہر کی غرض و غایت یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں کے اندرونی بصیرت بیدار کرے۔ تمام علوم کا مرجع دین کو قرار دیا جائے۔ تفہیم دین کے لیے زبان سیکھی جائے اور مختلف فنون میں مہارت حاصل کی جائے۔ دین اور عربی زبان کو اپنے وجود کی شناخت بنائے۔ اشاعت اسلام اور تدریسی زبان کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے۔ مذہب اسلام حالات کی نراکتوں اور تقاضوں سے صرف نظر نہیں کرتا۔ نئے علوم کا خیر مقدم کر کے زمانے کے دوش بدوش چلتا ہے تاکہ پیش آمدہ مسائل کے حل نکالے۔

عربوں کو بھی نئے حالات سے عہدہ بردار ہونے کے لیے اقوام عالم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت موجود مسلمانوں اور عربوں کو سخت حالات کا سامنا ہے، خلافت عثمانیہ گمراہیوں کی نذر ہو گئی۔ مسلمانوں نے اسلام کی لچک کی صلاحیت سے غافل ہو کر اجتہاد کے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے مغرب میں علم کا بول بالا ہوا اور وہ مسلمانوں سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر جمود و تعطل طاری ہو گیا۔ مصری یورپ کے دست نگر ہو گئے اور وہ اب یورپ سے ان چیزوں کو لینے لگے جن چیزوں کے حصول کے لیے یورپ کل تک خود ان کا محتاج تھا۔ یورپ میں تعلیم کی ترقی ہوئی لیکن ازہر کے اندر کوئی حرکت نہیں آئی۔ ہر طرف سے اس پر یلغار ہوئی، لیکن وہ خواب گراں سے بیدار نہیں ہوا۔ لوگوں کا ازہر سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کے لیے عالم دین اور قائد ملت پیدا کرے لیکن ان کاموں کی طرف اس نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ ان حالات سے تنگ آ کر حکومت نے زبان کی تدریس و تعلیم کے لیے "دارالعلوم" کو قائم کیا۔ قانون کے لیے "مدرستہ القضاء" کی بنیاد ڈالی اور ازہر کو صرف ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ جس میں بوسیدہ کتابیں اور فرسودہ خیالات عجائب کے طور پر محفوظ کر لیے گئے یہ

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الزیات کو ازہر سے کس قدر رگڑاؤ اور اس کے فرسودہ نظام سے کتنا دکھ تھا۔ دراصل وہ ازہر کو نئی تہذیب بننے افق اور جدید تعلیم سے آشنا کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس کہ ازہر ہی شیوخ اپنے خول سے باہر نہ آئے اور وہ زبان کے ارتقاء اور قوم کی سیادت سے بے پروا رہے۔

ازہر کے سلسلے میں ان کے دو مقالات اصلاح الازہر، اور الازہر میں الماضی والحاضر، بھی اہم ہیں۔ ازہر کی اصلاح کے سلسلے میں بے شمار مقالات تحریر کیے گئے، اس بارے میں جمال الدین انفانی اور محمد عبدہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دونوں نے ازہر میں کی گئی اپنی تقریروں سے ازہر میں شیوخ اور اس کے ذمہ داروں اور طلباء کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔

معاشرتی اصلاح سے متعلق الزیات کا ایک نہایت اہم مقالہ الجامعة الاسلامیہ ہے، وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو جس دورِ احد کے مانند تصور کرتے تھے اور ان سب کے لیے فکر مند اور بے قرار رہتے تھے، انہیں ایک لڑی میں پرونا چاہتے تھے اور اسلامی وحدت کو وقت کا اہم تقاضا اور مسلمانوں کی بیداری کو ضروری بتاتے تھے۔ انہیں اس کا قائل ہے کہ عرب ممالک کا اتحاد پارہ پارہ ہو چکا ہے، جب کہ اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے ان کے نزدیک صرف اسلام ہی دنیا کی موجودہ تباہیوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور اسے امن و امان دے سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت دنیا انتشارِ انارکیت اور لاقانونیت کا شکار ہے۔ ان حالات میں وحدتِ اسلامی کا نعرہ بہت کامیاب ہو گا۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل جدوجہد ضروری ہے وہ اسلامی وحدت کے تصور کا سرچشمہ قرآن کو بتاتے ہیں کیونکہ ارشادِ باری ہے "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" اسی اسلامی وحدت کا مظاہرہ صحیح میں ہوتا ہے، پس نظامِ الہی کو باہمی محبت، مسادات اور تعاون علی الخیر سے ہر فرد غلبہ ہو سکتا ہے۔ مذہبِ اسلام ہی طبقہ داریت اور رنگ و نسل کے امتیازات

ختم کر سکتا ہے۔

وہ زبان و وطن کے نام پر وحدتِ اسلامی کو ختم کرنے کی کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں اور یورپ کے اس پروپیگنڈا کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں کہ وحدتِ اسلامی کے تصور میں تعصب اور تنگ نظری کا زفرہ ہے۔ ان کے نزدیک اسلامی وحدت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم دولت اور نعمت ہے جو دنیا میں پھیلی تاریکی اور ہر بدیت کا واحد حل بھی ہے۔

الزیات اسلام، عرب قومیت اور اسلامی وحدت کی طرح عربی زبان کی قدر و منزلت سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ اپنے مقالہ "العربیۃ جزء من حقیقۃ الاسلام" میں رقمطراز ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عربی زبان اسلام کا ایک اہم جزو ہے۔ عربی زبان وحی الہی کی ترجمان، کتاب مقدس کی زبان اور رسول خدا کا معجزہ نیر آپ کی تبلیغی زبان رہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اس زبان کو مزید زینت بخشی۔ اشاعتِ اسلام کے ساتھ عربی زبان کی بھی اشاعت ہوئی۔ تحفظ قرآن نے اسے دوام بخشا۔ یہ عرب نیر ملتِ اسلامیہ کی مقدس زبان ہے، اس زبان کو سیکھ کر اسلام کی اساس تک پہنچا جاسکتا ہے اور یہ اسلامی وحدت پیدا کرنے میں بھی مدد و معاون ہو سکتی ہے ان تمام وجوہ سے عربی زبان کے تحفظ کیلئے ہر ممکن کوشش کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

دینی مقالات | اوپر زیات کے جن ادبی اور معاشرتی مقالات پر بحث کی گئی ہے ان سب میں بھی دینی عنصر نمایاں ہے، وہ جس موضوع پر بھی اظہارِ خیال کرتے ہیں اس میں قرآن و حدیث ہی سے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کی مزید وضاحت

کے لیے ہم ان کے دینی مقالات پر علیحدہ بحث کرتے ہیں۔

الزیات کا ایک مقالہ "القرآن والدستور" ہے اس میں انھوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے سامنے دنیا کے تمام ضوابط و قوانین کھوکھے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو مہلک مجموعہ قرار دیتے ہیں وہ ان کی عقل و دانش پر ماتم کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر ان خطرات و اندیشوں کو ظاہر کرنے والے اہل ایمان میں سے ہیں تو انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے جو اب تک نہ تو منسوخ ہوئی اور نہ ہی اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی ہوئی۔ چودہ سال سے محفوظ و مامون منتقل ہوتی چلی آرہی ہے۔ آج تک اس الہامی کتاب سے بہتر یا اس جیسی کوئی کتاب ظور پذیر نہیں ہوئی۔ اگر قرآن پر الزامات تھوپنے والوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اسے الہامی کے بجائے انسانی کتاب مانتے ہیں تو آخر وہ اس سے خائف کیوں ہیں؟ انہیں کم از کم ایک بار تجرباً اس کتاب کے قوانین کا نفاذ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بعثت رسولؐ سے قبل دنیا کا حال کس قدر ابتر تھا مگر قرآن نے اگر دنیا کو ہلاکت سے بچایا اور انسانوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا۔ دنیا کے سامنے ایک خوشگوار زندگی کا نقشہ پیش کیا اور اس تاریک دور میں قرآن نے عدل و مساوات کا چلن عام کیا۔ جس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں تھی۔

غرض الزیات قرآن کریم کو دنیا کے لیے رحمت اور سکون کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی عافیت اور لوگوں کی طمانیت قلب کا سامان

اسی کے پاس ہے۔ دوسرے مقالہ "ثبوت فیہا النبوة" میں انھوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں آنے والے تمام انبیاء و رسل نے ہر ایسے کو ختم کردہ کے بھلائیوں کو عام کیا آج بھی رسولؐ کی اطاعت ہی سے دنیا میں سکون ممکن ہے۔ انبیاء علیہم السلام وحی الہی اور ہدایت ربانی کی تعلیم و تلقین کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، انکا مقصد اصلاح و انقلاب تھا۔ انھوں نے حصول اقتدار، مادی اغراض اور دنیاوی فوائد کو اپنا مطمح نظر نہیں بنایا، خاتم المرسلینؐ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔

الزیات نے اسوۂ رسولؐ کو خیر و سلامتی اور فوز و فلاح کا ضامن بتایا ہے وہ قرآن کریم اور احادیث رسولؐ پر کامل یقین رکھتے تھے۔

اسلوب | الزیات کے معاشرتی، ادبی اور مذہبی مقالات ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں اور خود المرسلہ میں الزیات ہی کی کوششوں سے اکیس سال تک ہزاروں مقالات شایع ہوئے۔ الزیات اور المرسلہ اسکول کے عربی ادب پر گہرے اثرات مترتب ہوئے۔ زبان، مقالہ نگاری، قصیدہ گوئی، قصہ نویسی، مباحثہ، تنقید نگاری اور تراجم کے ارتقا میں المرسلہ کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ الزیات کے ان کارناموں کو دیکھتے ہوئے انور المجذبی کی اس بات سے اتفاق ممکن نہیں کہ الزیات نے ادب میں کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا۔ کیا یہ الزیات کا اہم کارنامہ نہیں کہ المرسلہ کلاجرار انھوں نے ایک ایسے وقت میں کیا جبکہ علی

لے المجمع العلوی بدین (اکتوبر ۱۹۶۷ء) ص ۶۷۹ لے المی نقطۃ والتجید فی النثر العربی

کسی ادبی رسالہ سے محروم تھی۔

یہ بھی الزیات ہی کا کارنامہ ہے کہ انھوں نے المرسالہ کے ذریعہ ایک ایسے وقت میں عرب قومیت کی حمایت اور اسلام کا دفاع کیا جس وقت ہر طرف عرب قومیت اور اسلام کے خلاف شورش مچا رہی تھی۔ انھوں نے عرب ادب اور مغربی ادب سے غور و خوض کے بعد کچھ لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ اس سے پہلے کے مجلات صرف مغربیت کے دلدادہ تھے۔ الزیات نے قدامت اور جدیدیت کے مابین ایک درمیانی راہ بنائی۔

احمد حسن الزیات کی تحریروں میں جھول، ثقالت، ثرولیدگی اور ابہام نہیں ہوتا وہ بات صاف ستھرے اور سلیس انداز میں کہنے کے عادی تھے۔ ان کے مقالات میں وقار، متانت اور سلاست موجود ہے۔ زبان میں وہ حلاوت ہے کہ قاری کو کہیں بار اور گرانی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ایک ایسے مقالہ نگار کے یہاں ملیں گی جو حساس اور اختراعی ذہن کا مالک ہو۔ یہ چہیزہ ریاضت و اکتساب سے نہیں حاصل ہوتی۔ الزیات کی اختراعی صلاحیت کا اندازہ ”سبعک فی نفسک“ سے کیا جاسکتا ہے۔

وہ الفاظ اور جملوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور یہ بھی خیال رکھتے کہ الفاظ و جملوں کے درمیان بات گم نہ ہونے پائے، وہ ہر بات کو خوبصورتی سے پیش کرتے اور اسی کو اپنا مسک بتاتے ہیں۔

الزیات کی تحریروں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں ان کے یہاں غرض

نہیں ہے وہیں ان کی عبارتیں فکری تضاد سے بھی پاک ہیں۔ وہ اپنے موقف پر ہمیشہ ڈٹے رہے۔ کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ وہ ہمیشہ عرب قومیت، عربی زبان اور اسلام کی حمایت بانگ دھل کرتے رہے۔ اس کے متعلق انھوں نے بشیار مقالات تحریر کیے۔ وہ یورپین تہذیب اور غیر ملکی زبان کو اہمیت نہیں دیتے تھے اسکے لیے معاصرین ادباء سے انکی معرکہ آرائی بھی رہی۔ لیکن زندگی کی آخری سانس تک اپنے موقف کی وکالت کرتے رہے۔ الزیات اپنے مقالات میں اپنے نظریات کی تبلیغ و منہاجت کے ساتھ کرتے رہے انھوں نے نظریاتی اعتبار سے خود کو فروخت نہیں کیا۔ مذہب پر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے اور ادبی معاملات میں بھی قرآن و حدیث ہی کو معیار و محور قرار دیتے۔ وہ ایک آزاد صفت انسان تھے، انکے یہاں ضمیر فروشی غیر انسانی فعل ہے۔

الزیات کی تحریروں سے انکے نظریات پوری طرح عیاں ہیں اور انھوں نے ان تمام نظریات کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ انورا بجنڈی کا خیال ہے کہ الزیات کے یہاں بلیغ اسلوب صاف ستھری عبارت، ہلکے پھلکے جملے، تنقیدی بصیرت اور اختراعی ذہن پایا جاتا ہے۔

لفظی منقلوٹی کا انداز تحریر الزیات کے اسلوب تحریر سے بہت قریب ہے منقلوٹی کی ”النظرات“ اور ”العبرات“ کے پس منظر میں الزیات کے مقالات کا مطالعہ کیا جائے تو دونوں کے سبک بین اور عبارت کی سلاست و روانی میں کافی یکسانیت نظر آئے گی یہ منقلوٹی نے عربی ادب میں ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی اور انشا پر داری کا جو ایک نیا اسکول قائم کیا تھا۔ اس اسکول سے متاثر ہونے والوں میں رافعی، الطحطاوی اور الزیات قابل ذکر ہیں۔

علامہ اقبال کی چند پیشین گوئیاں

ساز

جناب انعام الحق عسلی، عثمان دان فدیو یونیورسٹی سکولڈ۔ نابھیریا۔

علامہ اقبال کو ہم سے رخصت ہوئے پچاس برس سے اوپر ہو چکے ہیں اور یہ نصف صدی ”دگر دانائے راز“ کی منتظر رہی۔ اس مدت میں اقبال کے معتقدین اور ناقدین نے ان کی شخصیت اور کلام پر گراں قدر کام کیا اور ان کے کلام کے کتنے پوشیدہ گوشے نمایاں کیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے عرصہ بعد بھی ان کی فکر کی بلندی اور نظر کی گہرائی ہماری گرفت میں پوری طرح نہیں آسکی ہے مگر یہ ان کے قارئین کا بجز نہیں اقبال کا اعجاز ہے۔ دراصل اقبال کئی جہتوں کے شاعر تھے۔ گو قدرت نے ان کو فلسفی کا دماغ، صوفی کا دل، مورخ کی نظر اور شاعر کی زبان عطا کی تھی لیکن ان کی مملکت شعر پر ہمیشہ دل کی حکمرانی رہی اور اگرچہ وہ ایک مجذوب فرنگی کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور ایک یہودی کے لیے ”نیست پیغمبر و لکین در نخل دار و کتاب بھی کہتے ہیں لیکن در حقیقت اسرار جہاں انھوں نے رومی ہی سے پڑھے تھے

چوں بومتی و در حرم دادم اذان من اذ و آموختہ اسرار جان من

اور یہی وجہ ہے کہ گو وہ اپنے علمی، ادبی اور فکری سفر میں کئی مراحل سے گزرے لیکن بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچے کہ ع اگر بہاد نہ رسیدی تمام پوہی است

چراغ مصطفوی کی روشنی میں فکر و فراست کی جو گزرگاہ اقبال نے طے کی اور جنوں کی رہنمائی میں آگئی کی جس منزل پر وہ پہنچے وہاں سے انہیں وہ ادویاں بہت صاف نظر آرہی تھیں جہاں پر مستقبل میں عشق کے قافلہ سخت جاں کو گزرنے لگا تھا۔ انکی دور رس نگاہ میں آنے والا جہاں پوری طرح روشن تھا اور اسی لیے انھوں نے دعوت دی تھی۔ کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتر میں آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ حقیقت بھی یہی ہے کہ مستقبل کے متعلق اقبال نے جو کچھ کہا آج سچ بن کر سامنے ہے۔

بلاشبہ غیب کا علم اللہ اور صرف اللہ کو ہے۔ یہ اسی کا منصب ہے کہ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعہ اور ہر حرکت کا مکمل علم اسے ہو لیکن کبھی اپنے فیصلے وہ پہلے سے بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ سورہ روم کی اولین آیات میں ایران کی شکست اور روم کی فتح کا فیصلہ سنا دیا جو دس سال کے عرصہ میں ظاہر ہو گیا۔ تَبَّتْ يَدَا آيِي كَعَبٍ اور اِنَّ شَا ئِدَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ میں دشمنان اسلام کی پسپائی اور نامرادی کا فیصلہ کر دیا اور وہ پورا ہو کر رہا۔ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آنحضور کو مقام محمود کی خوشخبری دی جو یقیناً آپ کو مل گیا۔

اپنے علم غیب کا کچھ حصہ جب وہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تو وہ بھی آنے والے واقعات کی جانب اشارہ کر دیتے۔ جس کی سب سے بڑی اور روشن مثال ”نوحیہ“ ہے۔ اس کے علاوہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی جو فوراً یا کچھ دیر بعد ظہور میں آئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی نوعیت کے بارے میں آپ کی واضح اور صریح پیشین گوئی تھی جو آپ کی وفات کے تقریباً چوتھائی صدی بعد پوری ہوئی۔ اسی چشمہ فیض کے کچھ

جراحات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نصیب میں بھی آتے ہیں۔ "ہنوز دلی دور است" کا زبان سے نکلنا اسی علم کا فیضان ہے۔

پیشین گوئی کی ایک قسم ہوتی ہے جو مورخ کہتا ہے۔ مورخ سے مراد وہ تاریخ نگار نہیں جو ماضی کی داستانیں قلمبند کرتا ہے بلکہ وہ بالغ نظر، دوراندیش اور صاحب بصیرت مفکر ہے جو ماضی اور حال کے واقعات کو غیر جانبدار اور غیر جذباتی ہو کر دیکھتا ہے۔ ان کے اسباب و علل پر نظر رکھتا ہے اور منطقی طرز فکر سے ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہی صاحب بصیرت مفکر حال کے آئینے میں مستقبل کی دھندلی سی جھلک دیکھ کر اس سے دنیا کو آگاہ کرتا ہے۔ بلاشبہ یہ تنبیہات یا پیشین گوئیاں جزئی تفصیلات سے خالی ہوتی ہیں لیکن آنے والے دنوں کے رجحانات کا پتہ یقیناً دیتی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت عمرؓ کی اس پیشین گوئی میں ملتی ہے جو انھوں نے حضرت عثمانؓ کی نرم طبیعت و صلہ رحمی کی عادت اور دوسری جانب عربوں کی قبائلی عصبیت کو سامنے رکھ کر ان کی شہادت کے بارے میں کی تھی یا جیسے کہ اس صدی کے شروع میں علامہ شبلی نے کہا تھا کہ

جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کہاں جائیں کہ اب من و امان شام و نجد و قیرواں کتب
نظارہ یہ شعر الہامی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک صاحب بصیرت مورخ کی نظر تھی جس نے ستر اسی سال بعد آنے والے واقعات یا رجحانات کی نشاندہی کی تھی۔

اقبال پیغمبر تھے نہ ولی۔ ان کا تمام علم اکتسابی تھا۔ لیکن ان کے تاریخی شعور، فراست اور دور رس نگاہ نے باطنِ ایام ان پر روشن کر رکھا تھا۔ تاریخ کے عمل پر ان کی دوردستی نے ان سے کچھ ایسے اشعار کہلاوائے جو اگر حالاتِ حاضرہ کی

روشنی میں دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی واقعات کی خبر دے رہے تھے۔ ذیل کی سطور میں ایسی ہی چند پیشین گوئیوں کا جائزہ لینا مقصود ہے۔

اشتراکیت | اقبال کے آخری دور کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شوریٰ۔ ابلیس اپنے مریدوں سے کہتا ہے

جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہے
مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے
پھر مزید کہتا ہے

عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف
آتشکارا ہونہ جائے شرع پیغمبر کہیں
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے
یہ واضح رہے کہ یہ اشعار اس دور کے ہیں جب تمام عالم اسلام پر ایک مالویسی کا عالم طاری تھا۔ خلافت کے خاتمہ کو چند سال ہی گزرے تھے اور کوئی ایسی تحریک عروج پر نہیں تھی جو امت مسلمہ کی شناخت بن سکتی۔ خاکستر اسلام میں چنگاریاں ضرور تھیں لیکن پھر بھی جس صورت حال نے حالی سے مسدس لکھوائی تھی کم و بیش وہی صورت حال اب بھی تھی۔ نمرود کی آگ ہر جگہ ادا و ابراہیم کی منظر تھی۔

اس کے برعکس یہ زمانہ کیونترزم یا اشتراکیت کے عروج کا زمانہ تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت ایک فعال نظریہ حیات کی صورت میں سامنے آئی تھی اور نہ صرف روس نے اس کو قبول کر لیا تھا بلکہ اُس وقت اس کے ہاتھوں ایشیا کا خرقہ دیرینہ بھی چاک ہو رہا تھا۔ برصغیر میں اکثر تعلیم یافتہ مسلمان اپنے کو اشتراکی کہنا فخر سمجھتے تھے مارکس اور لینن کے حوالے سے بات کرنا دانشوروں کا فیشن تھا۔ خود مسلمان شعراء اور ادیبوں کا ایک بڑا طبقہ اس نظریہ سے متاثر ہی نہیں بلکہ اس کا زبردست حامی

تھا اور بالآخر اپنے گروہ کو 'مزدقی پسند تحریک' کا نام دے کر اشتراکی نظریہ کی تبلیغ کو اپنا مسلک اور شعار بنا لیا تھا۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اشتراکیت کا سیلاب سب کچھ بہا لے جائے گا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات اور ابتر ہو گئے۔ روس مزید طاقتور اور اشتراکیت مزید فعال ہو گئی۔ سوائے تحریک پاکستان کے اس زمانے میں کوئی اور تحریک اسلام کے نام پر مبنی نظر نہیں آتی۔ خود یہ تحریک بھی ہندوستان کے زندان قدح خوار کی مستی تھی۔ بلاد عرب کا حلقہ زہا و تو ابھی تک مزاج خانقہ سے ہی آشنا تھا۔ ایک ایسی صورت حال میں..... ابلیس کے مشیر کار اس کو اشتراکیت کے خطرہ کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ مادکس کی تعلیمات کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں لیکن خود ابلیس کسی اور خیال میں ہے اسے علم ہے کہ جن نظریات کی بنیاد محض مادی آسودگی پر ہو وہ دنیا کو کہاں تک اور کب تک امن و سکون دے سکیں گے۔ اسی لیے وہ اپنے رفقاء کو اصل خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے

کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد یہ پریشاں روزگار، آشفتمبر، آشفتمبر

اور

جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے اقبال کے ان دونوں اشعار کی روشنی میں پھلی دہائی کے واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے گویا ہر آنے والے واقعہ کا عکس ان کے آئینہ ادراک میں موجود تھا۔ ایران کے انقلاب سے موجودہ عرب اور خلیج کی سیاسی صورتحال تک جس رفتار سے امت مسلمہ میں بیداری آئی ہے اور جس تیزی سے عالمی اخوت کا جذبہ مسلمانوں میں ابھر ا کم سے کم

اس کا تصور اقبال کے زمانے میں تو نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جس امت کے دین کی حقیقت کائنات کا احتساب ہوا ابلیس کا اس کو فتنہ فردا کہنا بے جا نہ تھا۔

دوسری جانب اشتراکیت ایک ایسی رفاصہ ثابت ہوئی جو اپنی دلکشی بھی کھو چکی ہو اور افادیت بھی۔ نئے چاہنے والوں کا تو سوال ہی کیا پرانے عشاق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ مشرقی یورپ کے حالیہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ نظریہ جمہوریت کے دو تین تھپیڑوں کو بھی نہ سہ سکا اور دہریت کی دیوار کی طرح بٹھ گیا۔

فلسطین | فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وہ میرنیم کش ہے جو ابھی مسلمانوں کے جگر کے پار نہیں ہوا ہے۔ اس کا وجود کئی مسلم ممالک کی نااہلی اور کسی حد تک دینی بے حیثی کی داستان بھی ہے۔ اگرچہ اسرائیل کا وجود اقبال کی موت کے دس سال بعد عمل میں آیا لیکن سیاسی افق پر جو بادل منڈلا رہے تھے اور صیہونیت کی عالمی تنظیم کی کوششیں جس انداز سے جاری تھیں اقبال ان سے ناواقف نہیں تھے۔ انھوں نے خبردار کر دیا کہ

زندان فرانسس کا مے خانہ سلامت پیر ہے مے گلہ رنگ سے ہر شیشہ حلب کا

ہے خاکِ فلسطین یہ یہودی کا اگر حق ہمسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا

مقصد ہے ملکیت انگلیس کا کچھ اور قصہ نہیں تارنج کا یا شہد و رطب کا

ابھی دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی یہ ہی جرمنی کے یہود نازیوں کا نشانہ بنے تھے،

اسرائیل کے قیام کو ابھی کئی سال باقی تھے لیکن اقبال نے فلسطینیوں سے کہا کہ

زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش سرے وجود میں ہے

تیری دوانہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی رگ جاں پنچہ یہودی میں ہے

سنہ ۱۹۷۸ء میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے اسرائیل کے قیام کو چالیس سال سے اوپر ہو گئے اس درمیان میں ہر روز کسی نہ کسی فلسطینی نے عروس وطن کو لہو کا نذرانہ پیش کیا ہے سترہ کی جنگ کے بعد سے انتفاضہ ایک جس خون کے دریا سے فلسطینی گزر رہے اس کا دوسرا کنارہ ابھی نہیں آیا یہ سب کیا ہے۔ فقط خودی کی پرورش و لذت نمود اور کچھ بعید نہیں کہ کل اسکے صلہ میں دنیا اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے! افراد کی زندگی میں جو نشیب و فراز چند برسوں میں وقوع پذیر ہوئے ہیں قوموں کو انہی کے لیے ایک صدی درکار ہوتی ہے۔

لیگ آف نیشنز | اقبال کی ایک اور پیشین گوئی لیگ آف نیشنز کے متعلق تھی۔ لیگ آف نیشنز کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ۱۹۴۵ء میں ہوا یعنی اقبال کی موت کے سات سال بعد۔ لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ یہ غیر موثر اور بٹری طاقتوں کی آلہ کار تنظیم زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے گی۔ ان کے خیال میں یہ کفن چوروں کی ایک جماعت تھی جس کا اصل کام آپس میں قبروں کی تقسیم تھا۔ اسی لیے انھوں نے کہا کہ

بے چاری کوئی روز سے دم توڑ رہی ہے
تقدیر تو بہر نظر آتی ہے و لیکن
مگر ہے کہ یہ داشتہ پیر کا افرنگ
مگر ابلیس کا تعویذ بھی اس داشتہ پیر کا افرنگ کو چند سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا

تشریحات | اس کے علاوہ اقبال کے کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے ماننے میں کسی اہمیت کے حامل نہ ہوں لیکن موجودہ حالات کی روشنی میں الہامی نظر آتے ہیں۔

پچھل دہائی میں افغانستان پر روس کے حملے اور اشتراک کی حکومت کے باعث لاکھوں افغانوں کا ترک وطن کر کے جہاد کا اعلان کرنا ان کی اسلامی حیت کی آئینہ دار ہے۔ اقبال ان اسلامیوں کے سوز و ساز سے ناواقف نہیں تھے۔ انکی ایک نظم میں ابلیس صاف صاف اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دیں گا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دامن سے نکال دو اور ابلیس کے مریدوں نے اپنے پیرومرشد کو مایوس نہیں کیا۔

ایران کا انقلاب اس صدی کی مسلم تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی کے سبب دعوای قیام سے قطع نظر یہ بات مسلم ہے کہ جتنا اس تحریک نے مغربی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں سے روشناس کرایا شاید اتنے کم عرصے میں کسی اور تحریک نے یہ کام نہیں کیا۔ عام طور سے ایک عام امریکن یا یورپین کا مسلمان کے بارے میں بس اتنا ہی علم تھا کہ یہ لوگ چار شادیاں کرتے ہیں اور غالباً شراب نہیں پیتے۔ بس۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے ہی انہیں یہ خبر دی کہ یہ قوم احتساب بھی کر سکتی ہے۔ خدا معلوم اقبال نے کس عالم میں کہہ دیا تھا کہ طہران ہو گمہ عالم مشرق کا جنیوا شاید گمہ ارض کی تقدیر بدل جائے یہاں طہران ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا بعض شعرا ہساشی ہوتے ہیں۔

ایک حالیہ حادثہ سرزمین عرب پر امریکی بلکہ صحیح الفاظ میں غیر مسلم افواج کی آمد ہے جو وہاں کی حکومت کی دعوت پر اسکی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کوئی مورخ یا مفکر مستقبل کی جزئی تفصیلات نہیں بتا سکتا اسی طرح اقبال کو بھی بلاشبہ یہ علم نہیں تھا کہ حالات بعینہ اس طرح پیش آئیں گے لیکن آئندہ رجحان کا اندازہ ہوتا ہے، خودی کی موت سے سیر حرم ہوا مجبور کہ حج کھائے مسلمان کا جامہ احرام حرم کے پاس کوئی انجی ہے زمزمہ سچ کہ تار تار ہوئے جامہ ہائے احرامی

وفات

آہ! مولانا عبد المجید ندوی

اندھیا والدین اصلاحی

افسوس ہے کہ ۳۲ مئی کو مولانا عبد المجید ندوی صدر مدرس مدرسۃ الاسلام
سرائے میرا یک حادثہ میں جاں بحق ہو گئے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، رانی کی سرائے میں کوئی
بچہ ان کی گاڑی کی زد میں آگیا، مگر ڈرائیور کی ہوشیاری سے وہ بالکل بچ گیا اور
اسے کوئی چوٹ نہیں آئی، اس کے باوجود بعض شرپند لوگوں نے پتھر اڑا دیا۔
جس سے مولانا کے دماغ پر ضرب شدید آگئی اور اعظم گڑھ اسپتال میں انھوں نے
دم توڑ دیا۔

مدرسۃ الاسلام میں متوسطات تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ندوۃ العلماء
لکھنؤ میں داخل ہوئے، فراغت کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے اور علی گڑھ
مسلم یونیورسٹی سے ایم۔ اے کیا، پھر بی۔ ایڈ کے لیے شبلی کالج اعظم گڑھ میں داخلہ
لیا۔ ندوۃ کی آخری جماعت میں تفسیر کا درس مولانا عبد الباقی ندوی فلسفی سے
لیا۔ جن کی تعلیم و تربیت کا فاضل اثر ان پر پڑا، وہ کئی برس تک ان کے ساتھ ہی

ان کے مکان میں رہے، اس سے ان کو بڑا علمی و دینی فائدہ پہنچا مگر باقاعدہ بیعت
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ سے ہوئے۔

اعظم گڑھ میں وہ میرے ساتھ رہتے تھے، ان کے دینی ذوق و رجحان مذہبی
حیثیت، شعائر دین اور ارکان اسلام کے احترام خصوصاً نماز کی پابندی اور اہتمام
کی بنا پر مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور شاہ صاحب
نے دارالمصنفین میں لائبریری کی حیثیت سے ان کا تقرر بھی کیا مگر وہ اپنے بعض مشاغل
کی وجہ سے یہاں نہ زیادہ دنوں تک قیام نہیں کر سکے۔ اس کے بعد مختلف وقتوں میں
مدرسۃ الاسلام، جامعۃ الرشاد اور شعبۂ دینیات مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے
ادھر چاند برس سے وہ مدرسۃ الاسلام کے منتظم تھے۔ ان میں لکھنے پڑھنے کی اچھی
صلاحیت تھی مگر اس کے لیے جس کیسوٹی اور دل چاہی کی ضرورت ہے وہ انہیں میسر
نہیں ہو سکی۔

ان میں اچھی انتظامی صلاحیت بھی تھی اور وہ ہر کام کو بڑے سلیقہ اور پوری
ذمہ داری سے انجام دیتے تھے، نظم و نسق کے معاملہ میں کسی کے ساتھ بھی رورعایت نہ کرتے
اپنے اعزہ کو بھی کوتاہی کرنے پر معاف نہیں کرتے تھے، اسکی وجہ سے بعض لوگ ان کے شاکی
رہتے تھے مگر وہ کبھی کسی کی شکایت اور ناراضگی کا پروانہ نہ کرتے اپنی سخت گیری، ایمانداری
اصول پسندی، ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ اور انتظامی لیاقت کی بنا پر اداروں کے
منتظمین اور ذمہ داروں میں بہت مقبول تھے، ان کی صحت بہتر نہیں تھی۔ مگر اچھی
بیچا پس برس سے زیادہ عمر نہیں رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور
ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے آمین۔

ادبیات غزل

از جناب وارث ریاضی صاحب مغربی چپارن بہار

گر یہ شبنم، گلوں کی چاک دامانی کی بات
کس نے سمجھا نکلت کھل کی پریشانی کی بات
ذکر تاج خسروی، تخت سلیمانی کی بات
اب تو چرواہے بھی کرتے ہیں جہاں بانی کی بات
جب سے بدلا ہے زمانے کا نظام اقتدار
راہزن کرتے ہیں منزل کی نگہبانی کی بات
خوگر جو رو و جھٹھ میں ہوں مگر انکے لیے
باردنب و غم اٹھانا ہے پریشانی کی بات
محفل زاغ و زغن میں نغمہ و لکش عبث
ان کی بزم ناز میں ایتار و قربانی کی بات
شکوہ جو رو و جھٹھ ہے سود ہے ان کے حضور
ذکر اخلاص و وفا ہے جبل و ناوانی کی بات
آستینوں میں لیے پھرتے ہیں جو خنجر مدام
وہ بھی کرتے ہیں فلاح نوع انسانی کی بات
ہے زبان برہن مصروف و رولا لہ
شیخ کے لب پر ہے زمار سلیمانی کی بات
علم سے نا آشنا ہوں، عقل سے یوں بے خبر
میں نہیں کرتا کسی صورت ہمہ دانی کی بات
عنصری و فرخی، بوالفضل و فیض کی طرح
میں نے کب کی ہے امیروں کی ثنا خوانی کی بات

باعث تسکین ہے وراثت اہر گھڑی میرے لیے

مدحت خیر البشر محبوب ربانی کی بات

مطبوعات جدیدہ

موضوعات قرآن [مرتبہ جناب خواجہ عبد الوحید صاحب مرحوم، تقطیع کلاں،
اور انسانی زندگی] کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ، صفحات ۴۶۶، قیمت درج نہیں
ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، پوسٹ باکس ۱۰۳، اسلام آباد، پاکستان۔

خواجہ عبد الوحید مرحوم اعلیٰ سرکاری عمدہ پرنٹرز ہونے کے باوجود اردو اور
انگریزی کے اچھے اہل قلم تھے، ان کو قرآنی علوم سے بھی مناسبت تھی اور انھوں نے
مشہور مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری مرحوم سے تفسیر اور قرآنیات کا باقاعدہ
درس بھی لیا تھا۔ زیر نظر کتاب ان کے تفسیری و قرآنی ذوق کا ثبوت ہے اس میں
انھوں نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور شعبوں سے متعلق قرآنی آیات کا
معنی خیز ترجمہ کیا ہے، یہ کتاب مندرجہ ذیل سات ابواب پر مشتمل ہے جن سے اسکی
قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زندگی کا انفرادی پہلو، زندگی کا عائلی پہلو، معاشرتی
زندگی، زندگی کا قومی اور بین الاقوامی پہلو، زندگی کا ثقافتی پہلو، زندگی کا معاشی
پہلو، زوال و بربادی اقوام کے اسباب، ہر باب کے اندر مختلف فصلیں ہیں جن کے
تحت قرآنی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ
قرآن مجید میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی ہدایت و رہنمائی کا مکمل سامان
موجود ہے، یہ مفید کتاب خصوصیت سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہے۔

قانون ابن سینا اور مرتبہ پروفیسر حکیم سید ظل الرحمن، تقطیع متوسط،
اس کے شمار میں دو جلدیں کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۳۷۸ مجلد
مع گرد پوش، قیمت پچاس روپیہ، پتہ: پبلی کیشن ڈویژن، مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ۔

فلسفہ و طب میں شیخ ابن سینا کے کمالات و کارنامے اظہر من الشمس ہیں۔ اس کی
سب سے متم با شان اور شہرہ آفاق تصنیف القانون ہے، جو شیخ کے دور سے
لے کر اب تک کے طبیبوں کی تحقیق و دلچسپی کا خاص موضوع رہی ہے، ہر دور کے
طبیبوں نے اس کے ساتھ بڑا اعتنا کیا ہے، اس کی متعدد شرحیں اور حواشی ہر
زمانے اور ہر دور میں لکھے جاتے رہے ہیں۔ حکیم سید ظل الرحمن صدر شعبہ علم
اجل خاں طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان گنتی کے لوگوں میں ہیں جن کے دم سے
اب بھی طب یونانی کا چراغ مخالف ہوا میں روشن ہے، وہ ایک ذی علم اور
صاحب ذوق شخص ہیں جو درس و تدریس کی مشغولیتوں اور اپنے شعبہ کی گونا گوں
ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی منہمک رہتے ہیں، اس کتاب
میں انھوں نے تحقیق و محنت اور تلاش و جستجو سے قانون پر ہونے والے کاموں کا
جائزہ لیا ہے اس سلسلہ میں عربی، فارسی، ترکی، اردو، پنجابی، لاطینی، عبرانی،
انگریزی اور ازبکستانی زبانوں میں قانون کی جو شرحیں اور حواشی لکھے گئے ہیں
یا اس کا جو ترجمہ و اختصار ہوا ہے ان کے اور ان کے مصنفین کے بارے میں مختصر معلومات
فراہم کیے گئے ہیں، اس سے جہاں ابن سینا کی کتاب کی غیر معمولی اور بے مثال
مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں خود لاطینی مصنف کی دیدہ دیرری اور ابن سینا

سے شفقت کا پتہ چلتا ہے، فن طب اور ابن سینا سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ
کتاب نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔

حیات کرم حسین مرتبہ حکیم سید ظل الرحمن صاحب متوسط تقطیع، کاغذ

کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۳۵۲ مجلد مع گرد پوش، قیمت ۵۰ روپیہ،

تجارہ ہاؤس، دودھ پور علی گڑھ۔

راجستھان میں میوات سے متصل تجارہ مسلمان شرفا در و سا کی ایک نامور سبقتی
تھی جو عرصہ تک اسلامی تہذیب و ثقافت کا گوارہ اور اہل علم و ادب اور اصحاب
ارشاد و ہدایت کا مرکز تھی، یہاں کے ذاتی کتب خانے بیش قیمت کتابوں، اہم خطوط
اور علمی نوادر کا خزن تھے، اس کے پر شکوہ محل اور عظیم الشان حویلیوں سے بھی اسکے
مکینوں کی ثروت و امارت کا پتہ چلتا تھا، مگر ستم کے انقلاب میں یہ گوارہ علم
و ثقافت ویران و تباہ اور مسلمانوں کے وجود سے یکسر خالی ہو گیا، کچھ لوگوں نے
پاکستان کی راہ لی اور کچھ بھوپال میں متوطن ہوئے جہاں اس خانوادے کے بعض حضرات
پہلے سے آباد تھے، حکیم سید کرم حسین بھی ستم میں تجارہ چھوڑ کر بھوپال منتقل ہوئے
تھے، انہی کے پوتے حکیم پروفیسر سید ظل الرحمن صدر شعبہ علم الادویہ اجل خاں
طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہیں جن کو علم و فن، تصنیف و تالیف اور طبابت کا
ذوق اپنے ممتاز خاندان سے وراثت ملا ہے، اس کتاب میں انھوں نے اپنے
جد امجد کے حالات و واقعات زندگی قلمبند کیے ہیں، پہلے ہندوستان میں اس
خاندان کی آمد و اقامت کا ذکر کیا ہے جس کے ضمن میں اس کے بعض شاہیر کا
تذکرہ بھی کیا ہے، پھر صاحب ترجمہ کی ولادت، تعلیم، طب کی تحصیل، طبی سرگرمیاں،

روزمرہ زندگی کے معمولات، علمی و ادبی ذوق، تصنیفات، مذہبی شغف، قومی و ملی خدمات، بھوپال میں سکونت، علالت و وفات اور پس ماندگان وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں تجارتی اور اس کے گرد و نواح کی مختصر تاریخ اور تہذیبی و معاشرتی حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، تجارتی اور اس کے اس خانوادہ کی یہ سرگزشت عبرت سے خالی نہیں۔ صفحات ۳۲۸، مکرر ہو گئے ہیں اور صفحات ۸ تا ۸ شامل نہیں ہیں۔

محمد علی جوہر مرتبہ جناب حمیدہ ریاض صاحبہ، متوسط تقطیع، کاغذ، کتبت

و طباعت بہتر، صفحات ۳۶۸، جلد مع گرد پوش، قیمت ۵۰ روپیے، پتہ:

ڈاکٹر حمیدہ ریاض۔ ۱۱ اسٹار کی ٹاؤن، ناگپور ۴۴۰۰۰۱، مہاراشٹر۔

مولانا محمد علی جوہر گوناگوں اور متضاد اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھے، وہ ادیب و شاعر، انگریزی اور اردو کے ممتاز انشا پرداز، مومنانہ و مجاہدانہ خصوصیات کے مالک، جری، نڈر، جے باک، مذہبی جوش و حمیت سے سرشار اور قوم و ملت کے عظیم رہنما تھے، حمیدہ ریاض صاحبہ کو مولانا کی ذات سے خاص تعلق اور انس رہا ہے، اس لیے انھوں نے اپنے تحقیقی مقالہ کے لیے ان کو موضوع بنایا جو چھٹے اجواب پر مشتمل ہے، ان میں مولانا کے حالات و کمالات اور سیرت و شخصیت کے خط و خال نمایاں کیے گئے ہیں، پہلے باب میں مولانا کے عہد و ماحول کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے جو ۱۹۵۷ء سے بیسویں صدی کے اوائل تک کے قومی و سیاسی حالات و واقعات کا مرقع ہے، دوسرا باب مولانا کی زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، تیسرے باب میں ان کی سیرت و اخلاق، دینداری، مذہبی جنگی، قومی جدوجہد،

سیاسی سرگرمی اور قومی رہنماؤں سے تعلقات زیر بحث آئے ہیں، چوتھا باب صحافتی خدمات کا مرقع ہے، پانچویں باب میں مولانا کی نشر نگاری اور چھٹے میں شاعری پر بحث و تبصرہ کیا گیا ہے، اس کتاب کی ترتیب و تہیہ اور بہتر انداز سے کرنے اور مواد کو سمیٹ کر لکھنے کی ضرورت تھی، تاہم مصنفہ کی محنت تحسین و ستائش کی مستحق ہے۔

دبستان شبلی کے نامور انشا پرداز مرتبہ جناب اشرف انصاری صاحبہ تقطیع

متوسط، کاغذ، کتبت و طباعت بہتر، صفحات ۳۴۴، جلد مع گرد پوش، قیمت ۱۱ روپیے

ڈیلیکس ایڈیشن ۲۵ روپیے پتہ: انکھار پبلی کیشنز، مونا تھ بھجن۔ یو۔ پی۔

علامہ شبلی جامع کمالات تھے، ان کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت

ان کی انشا پردازی ہے جس کو تسلیم کرنے میں کسی کو تامل نہیں ہوا ہے، ان کی

یہ وراثت ان کے لایق تلامذہ اور ان کی یادگار دار المصنفین سے وابستہ رفقا و مصنفین

کے حصہ میں بھی آئی، زیر نظر کتاب میں علامہ شبلی کے علاوہ ان کے دبستان کے

ان ممتاز مصنفین اور نامور انشا پردازوں کے حالات اور کایاں پر بحث

و گفتگو کی گئی ہے، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد السلام ندوی، پروفیسر

نجیب اشرف ندوی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی اور صباح الدین عبدالرحمن

مرحوم۔ لایق مصنف نے ان سب کے مختصر حالات تحریر کرنے کے بعد ان کے

تصنیفی و تحریری کاموں کا مختصر جائزہ لیا ہے اور بعض اہم کتابوں کے مشمولات نقل کر کے

ان کی قدر و قیمت دکھائی ہے، شروع میں دار المصنفین کی تاسیس کا ذکر اور

انشا پرداز کی خصوصیات، نیر فصاحت و بلاغت کی تعریف و تشریح کی ہے،

جناب اثر نظم و نشر دونوں میں اپنا جوہر دکھاتے رہے ہیں اور وہ پختہ مشق شاعر ہوتے کے علاوہ نشر نگاری کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ انہیں علامہ شبلی اور دارالمصنفین سے مخلصانہ تعلق ہے اس لیے ان کی یہ کتاب دو آتشہ بن گئی ہے۔

عالم عربی کے لیے سب سے بڑا خطرہ م از مولانا سید ابوالحسن امت اسلامیہ کا مستقبل خلیجی جنگ کے بعد { علی ندوی، تقطیع متوسط

کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات بالترتیب ۳۲ و ۲۴، قیمت درج نہیں بہت، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پوسٹ باکس ۱۱۹، لکھنؤ۔

ہندوستان میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سے زیادہ کسی کو عربوں کے گذشتہ اور موجودہ حالات و رجحانات سے واقفیت نہیں ہے، پہلے رسالہ میں مولانا نے عرب قومیت کو عربوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے جس کو صلیبی عیسائی اور صہیونی یہودی برابر ہوا دے رہے ہیں۔ حال میں ہونے والی خلیجی جنگ اسی سازش کا نتیجہ ہے، جس میں عربی قومیت کے علمبرداروں اور البعث العربی کے قائدین نے کویت، کمر و اور عربوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا، مولانا کا یہ رسالہ عربی میں بھی چھپا ہے، دوسرا رسالہ قاہرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے لیے عربی میں لکھا گیا تھا، جس کا مولانا عبد الشور ندوی نے سلیس اردو ترجمہ کیا ہے، اس میں خلیج کی جنگ کے اسباب و نتائج اور نقصانات کی نشاندہی کر کے بعض بنیادی اصول اور اہم حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ تاکہ آئندہ پیش آنے والی اس طرح کی صورت حال کا مقابلہ اور خطرہ کا سدباب

کیا جاسکے، یہ دونوں رسالے مولانا کے درد مند دل سے نکلنے والی وہ آہ سوزناک ہے جو دوسروں کے قلب و روح کو بھی گرا اور تڑپا دیتی ہے۔

حیات احمد مرتبہ مولانا عثمان احمد قاسمی، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت

و طباعت عمدہ، صفحات ۱۰۶، قیمت ۱۰ روپیے، پتہ: مدرسہ بدرالاسلام شاہ گنج، جوئی پور۔

مولانا احمد صاحب مرحوم کی زندگی مدرسہ بدرالاسلام شاہ گنج کی خدمت و ترقی کے لیے وقف رہی جس کو ان کے بزرگوں نے قائم کیا تھا اور جو اس علاقہ کا مشہور دینی مدرسہ ہے، مولانا عرصہ سے اس کے ہتھم تھے اور انھوں نے اپنے دور میں اس کو بڑی ترقی و وسعت دی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مولانا عثمان احمد صاحب نے ان کے فضل و کمال اور ان کی علمی اور سبق آموز زندگی کا یہ مرتبہ شائع کیا ہے جس سے ان کی عظمت، عزت و مقبولیت خدمت، علمی و خاندانی وجاہت، دینداری اور نیک نفسی کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔

شعور و ادراک از جناب محمد ایوب واقف صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ،

کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۶۶، قیمت ۸۰ روپیے، پتہ: مکتبہ جامعہ، دہلی،

بیبی، علی گڑھ (۲) دانش محل، لکھنؤ۔

یہ جناب ایوب واقف کے تیرہ ادبی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے۔

ایک رپورٹ اور دو خطا کے ہیں، بعض میں ادیبوں اور شاعروں سے اپنی ملاقات کی روداد بیان کی ہے، اردو کا ایک نایاب مرثیہ اور اندراوت اور اس کا مصنف میں مرثیہ نگار سید قادر میاں خوشتر احمد آبادی اور اندراوت کے مصنف نور محمد شاہ کامیاب جوئی پور کے حالات تحقیق و جستجو

تصنیفات مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

سیرۃ ابنی جلد ہوم۔ جو فرقہ کے امکان وقوع پر علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث۔

سیرۃ ابنی جلد چہارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض۔

سیرۃ ابنی جلد پنجم۔ فرائض غمہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد پر سیر حاصل بحث۔

سیرۃ ابنی جلد ششم۔ اسلامی تعلیمات، فضائل و درذائل اور اسلامی آداب کی تفصیل۔

سیرۃ ابنی جلد ہفتم۔ معاملات پر مشتمل متفرق مضامین و مباحث کا مجموعہ۔

رحمت عالم۔ مدرسوں اور سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیلئے سیرت پر ایک مختصر اور جامع رسالہ۔

خطبات مدرسہ اس سیرت پر آٹھ خطبات کا مجموعہ جو مسلمانان مدرسہ کے سامنے دیے گئے تھے۔

سیرت عائشہؓ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات و مناقب و فضائل۔

حیات شبلیؒ۔ مولانا شبلیؒ کی بہت مفصل اور جامع سوانح عمری۔

ارض القرآن ج ۱۔ قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے ان کی مصری اور تاریخی تحقیق۔

ارض القرآن ج ۲۔ بنو ابراہیم کی تاریخ قبل از اسلام، عربوں کی تجارت اور مذاہب کا بیان۔

خیام۔ خیام کے سوانح و حالات اور اس کے فلسفیانہ رسائل کا تعارف۔

عربوں کی جہاز رانی۔ بیسی کے خطبات کا مجموعہ۔

عرب و ہند کے تعلقات۔ ہندوستانی اکیڈمی کے تاریخی خطبات (طبع دوم عکسی)۔

نقوش سلیمانی۔ سید صاحب کے منتخب مضامین کا مجموعہ جن کا انتخاب خود موصوف نے کیا تھا (طبع دوم عکسی)۔

یاد و ننگان۔ ہر شعبہ زندگی کے مشاہیر کے انتقال پر سید صاحب کے تاثرات۔

مقالات سلیمان (۱) ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر مضامین کا مجموعہ۔

مقالات سلیمان (۲) تحقیقی اور علمی مضامین کا مجموعہ۔

مقالات سلیمان (۳) مذہبی و قرآنی مضامین کا مجموعہ (بقیہ جلدیں زیر ترتیب ہیں)۔

برید فرنگ۔ سید صاحب کے یورپ کے خطوط کا مجموعہ۔

درس الادب حصہ اول و دوم۔ جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لیے مرتب کیے گئے۔

لکھے ہیں لیکن مرثیہ اور اندراوت پر تبصرہ سیر حاصل نہیں ہے، پارہ ایک منظوم افسانہ میں جناب

علی جواد زیدی کی ایک مثنوی کا ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ ایک مضمون میں اردو کے مشہور قدیم

ادبی رسالہ ”زمانہ“ اور اس کے لائق مدیر منشی دیا نرائن نگم کا ذکر خیر اور اس کے مستقل عنوان

”رفقا زمانہ“ کے مشمولات کا جائزہ لیا ہے، محمد قلی قطب شاہ اور جوش ملیح آبادی کی شاعری

پر اچھی بحث کی گئی ہے لیکن جوش صاحب کے کلام پر تبصرہ میں توازن نہیں قائم رکھا جاسکا ہے

اس کے محاسن کا کم اور معائب کا ذکر زیادہ ہے، ہندی، ہندوستانی اور اردو اور

اس کے رسم الخط کے بارے میں مصنف کے خیالات سلجھے ہوئے ہیں، ایک مضمون قرۃ العین

حیدر کے خدمات ادب پر تبصرہ کیلئے مخصوص ہے، اختر الایمان سے دو ملاقاتوں کا حال بیان کرتے

ہوئے انکے فن پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ”سیا محل سے اندس کو رٹ تک“ میں اپنے محبوب

جگن ناتھ آزاد کے ساتھ بی بی کی ایک سیر کا حال تحریر کیا ہے جس میں مختلف ادیبوں اور شاعروں

کے متعلق بعض عجیب اور دلچسپ انکشاف و اظہار ہے آزاد کے علاوہ واقف کی شیفٹنگ کا ایک

مرکز دار المصنفین بھی ہے، اس کا اور اس کے ارباب علم و قلم کا ذکر جا بجا کیا ہے، خاکہ نگاری

اور شخصیت کی مرتع کشی سے واقف صاحب کو خاص دلچسپی ہے، جناب سید صاحب الدین عبد الرحمن

پر مضمون لکھ کر انھوں نے ان سے اپنی محبت و عقیدت کا حق ادا کر دیا ہے، خواجہ احمد عباس

پر بھی ان کا مقالہ اچھا ہے، ہر مضمون دلچسپ، شعر و ادب کے مفید نمکوں اور ادیبوں اور

شاعروں کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے، دیا جہ بھی اہم ہے اس میں ترقی پسند ادب اور

جدیدت کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قابل غور ہے، نامساعد حالات میں بھی علم و ادب کی خدمت

میں منہمک رہنے پر مصنف ستائش کے مستحق ہیں، ان کے قلم میں سختی بھی آگئی ہے ص ۲۴ پر درج

رباعی کو خواجہ معین الدین چشتی کی بتانا فاش غلطی ہے، بعض لفظوں کا امل غلط دیا گیا ہے جیسے

کھیسے (ص ۲۶)، حراسان (ص ۲۷)، جنت عرضی (ص ۲۸) اسی طرح بالاستیعاب کو کوئی جگہ بالاستیعاب لکھا ہے۔

”رض“